

مقام گنجشک

تالیف
مہمان واحد بخش سیال

صوفی فاؤنڈیشن

لاہور

www.maktabah.org

مكتبة
دار الفکر
بیت المقدس
القدس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَظَلَّ وَجِيدًا وَالْمَشُوقَ وَجِيدٌ

تَفَرَّدَ بِاللَّهِ فَرِيدٌ فَرِيدٌ

از صد سخن پیمای نکتہ مرا یاد است
عالم نشود ویران مایه گداز آباد است

الْآنَ أُولِيَكَ اللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

مقام گنجشکر

رحمۃ اللہ علیہ

معارف و حقائق اور تاریخی واقعات کا حسین مرقع

تالیف

کپتان واحد بخش سیال

صوفی فاؤنڈیشن

لاہور

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب : مقام گنجشکر
ناشر : صوفی فاؤنڈیشن
۱ء داتا دربار روڈ لاہور
طابع : ایور گرین پریس
۳ چیمبر لین روڈ لاہور
اشاعت سوم : ۱۴۰۳ھ
۱۹۸۳ء
قیمت : تیس روپے

سرورق بشکریہ صاحبزادہ فیض فرید صاحب
پاکستان شریف

آئندہ محمد چار میار حاجی خواجه قطب فرید

بابا فرید

کے اُن پروانوں کے نام

جو

ہر سال لاکھوں کی تعداد میں

فرید فرید کے نعرے لگا کر

بہشتی دروازے سے گذرتے ہیں

در منقبت شہید عشق حضرت خواجہ قطب الدین نختیاراوشی

قدس سرہ العزیز

شہید عشق مولائے قتیلِ حُبِ رحمانے جناب خواجہ قطب الدین امام دین ایمانے

امام عاشقانِ درد مند و طالبانِ حق امام بسلانِ بے دلانِ سوختہ جانے

امام عارفان و واصلان و اولیاء اللہ امام مقبلان و مستربانِ پاک جانانے

زیغ لافانی اللہ زالا اللہ بقابا اللہ چہ خوش خوش جانِ کجاں پور سپرِ آفرِ رحمانے

دلش انگر، تنش انگر، جگر انگر، عشقِ حق بنحاک و خونِ غلیظہ بگر زانید دوانے

بملکِ عشقِ دستی انقلابے کر دیر پائے جہانے راخرد کم شد ہمہ عالم چہ حیرانے

زمیں جنبد فلک جنبد بجنبید ایں ہمہ عالم چوں قطبِ جہاں قصد سپارِ جانِ جاناںے

بنازد حسنِ شیدائی بنازد حسنِ زنیائی بایں شیرے جو اں مردے کہ باشد فخرِ نساںے

طفیلِ خواجہ قطب الدین معین الدین فرید الدین الہی واحد خود را نواز از لطف و احسانے

فرید الدین مہ اکمل ترا باشد درخشنده الہی تا ابد جاری بود در یائے فیضانے

سگ درباں کینہ بے نوا و احد خپاں خواہ

کہ باشد چترِ رحمت بر سرش تا دور دور آنے

از مؤلف!

در منقبت حریق عشق شیخ الاسلام گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ

- فریاد حق مندر یہ الہیں ولی اللہ شہنشاہ ہے
 حبیب اللہ صنی اللہ حلیل اللہ نبی جا ہے
 سلاطین خاک بوسن و خاک روپ خاک را نش
 شاخ خاک پا و خاک راہ و خاک در گاہے
 جناب قطب عالم رکن عالم غوث دوانے
 فقیرے دستگیرے دیں پناہ مشعل را ہے
 کرم کوشش و کرم گستر کرم پرور یعنی سرور
 جہاندارے جہاں بانے جہاں پرور شہنشاہ ہے
 بہ اقلیم ہدایت آفتابے نیض عالم مشعل روشن
 بہ ملک حسن و خوبی شاہ خوباں بل شہنشاہ ہے
 بہ ملک فقر و عرفان شہسوائے کمال اکل
 بہ ملک زہد و طاعت بے مثال انبیاء جا ہے
 فانی اللہ بقا باللہ بیع اللہ بصیر اللہ
 خدا بیخے خدا دانے خدا جوئے خدا خوا ہے
 حبیب قلب بیماریاں حکیم راز دار کل !
 حبیب و نوازے و پذیرے کجگلاہ جا ہے
 ہمیں واحد کینہ سگ غلامے رافقیرے ا
 نوازش کن مکر گنے شکر بایے مکر شاہے
 شکر بے شکر دہنے، شکر سخے شکر گامے
 مکر تائے شکر ریزے شکر بیزے شکر گاہے
 شکر خیزے شکر دانے شکر کانے شکر گہے
 شکر گوئے شکر جوئے شکر خوارے شکر خوا ہے

مثنوی مولانا روم

یک زمانے صحبت با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعت ہے یا
اولیا را ہست قدرت از آلہ	تیر جستہ باز گرداند ز راہ
فیض حق اندر کمال اولیا	نور حق اندر جمال اولیا
ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا	اوشیند در حضور اولیا
چوں شونی دُور از حضور اولیا	در حقیقت گشتہ دور از خدا
پیر کمال صورتِ ظلِ الہ	یعنی دید پیر دید کبیر یا
ہر کہ پیر و ذات حق ایک نشید	نے مرید نے مرید و نے مرید

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

۳۰	قصوف پر اعتراض	
۳۱	لفظ تصوف کی وجہ تسمیہ	پیش لفظ
"	تصوف کی اصل، مرتبہ احسان ہے	
"	اسلام کی غرض و غایت	مقدمہ
۳۶	صحابہ کرام سے کم کشف و کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں	مشہد اہل اللہ کی شاندار فتوحات۔ ماضی اور حال میں
"	اقسام مجاہدات	مغربی ممالک روس اور چین میں تصوف کی کامیابی
۳۷	اتباع نبوی کی اقسام	روح کی ایکڑ انکس
۳۸	عرس پر اعتراض	آسمان پر جہان
"	عرس کی مخالفت کی ایک اور وجہ	فرانس کے ایک سائنسدان کا انکشاف
۴۰	زیارت قبور پر اعتراض	ایک روسی سائنسدان کا انکشاف
۴۵	زیارت قبور کی فضیلت علماء دیوبند کے نزدیک	برصغیر ہندوستان چشتیوں کا ورثہ ہے
"	غیر مقلدین نے زیارت قبور کیوں حرام کہا ہے	لفظ چشتی کی وجہ تسمیہ
۴۷	نذر و نیاز فاکہ پر اعتراض	نسبت چشتیہ کی خصوصیت
۴۸	علمائے دیوبند کا فتوے	باب اول
"	اجیر کو امیر شریف کہنے پر اعتراض	مخالفین کے اعتراضات اور جوابات
۴۹	امام احمد بن حنبل کے نزدیک فاکہ و نذر و نیاز جائز ہے	اولیاء کرام کا مسک تصوف روح اسلام اور جان ایمان

- ۴۹ مہنحضرت کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما سے انکار ۔
- ۵۱ سماع مزا میر کے ساتھ ۔
- ۵۲ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع اور وجد ۔
- ۵۳ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سماع سنا ۔
- ۵۶ مختلف سلاسل کے مشایخ عظام اور سماع ۔
- ۵۹ حضرت داتا گنج بخش سید علی ہجویری لاجپوری اور سماع ۔
- ۶۱ حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ اور سماع ۔
- ۶۳ شراط سماع ۔
- ۶۴ مقامات سماع ۔
- ۶۵ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رقص ۔
- ۶۶ حضرت حمزہ الاعظم رضی اللہ عنہ اور سماع ۔
- ۶۸ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ اور سماع ۔
- ۶۹ حضرت شیخ کا قرآن سے اخذ جواز سماع ۔
- ۷۲ اخذ جواز سماع ۔
- ۷۳ وجد و حال حضرت شیخ کی نظر میں ۔
- ۷۷ آئمہ اربعہ اور سماع ۔
- ۷۸ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور سماع ۔
- ۷۹ علامہ نابوسی رضی اللہ عنہ اور سماع ۔
- ۸۰ علامہ ملاح علی قادری حنفی رضی اللہ عنہ اور سماع ۔
- ۸۱ ایک نکتہ ۔
- ۸۲ استمداد اور توسل ۔
- ۸۳ اکابر دیوبند کا فتویٰ ۔
- ۸۴ ایک نکتہ ۔
- ۸۵ مسند نور و بشر ۔
- ۸۶ خانقاہی نظام پر اعتراض ۔
- ۸۷ مشایخ عظام کیوں رزق کمانے سے پرہیز کرتے تھے ۔
- ۸۸ سماع صوفیہ پر اعتراض ۔
- ۸۹ حقیقت سماع ۔
- ۹۰ آئین محبت پر قرآن کریم کی مزید مشادات ۔
- ۹۱ احادیث میں عشق و محبت کی تائید ۔
- ۹۲ سماع سے عام طور سے کیوں پرہیز کیا جاتا ہے ۔
- ۹۳ آیات و احادیث در ممانعت سماع ۔
- ۹۴ ممانعت سماع کی آیات ۔
- ۹۵ ممانعت سماع کی احادیث ۔
- ۹۶ آیات جواز سماع ۔
- ۹۷ جواز سماع احادیث نبوی کی رو سے ۔
- ۹۸ حرمت سماع کی احادیث کے متعلق ائمہ مجتہدین کی رائے ۔
- ۹۹ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کا سماع ۔
- ۱۰۰ استاذ الائمہ والحمدین حضرت امام ابراہیم بن شداد رضی اللہ عنہ اور سماع ۔
- ۱۰۱ رئیس المدینین حضرت امام شعبہ رضی اللہ عنہ کا سماع شمار میر کی سیاق ۔
- ۱۰۲ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سماع ۔

۹۷	حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی اور سماع :	۸۹	علامہ شیخ محمد حنفی اور سماع :
۹۸	حضرت مولانا خواجگی اور مولانا حبیبی نقشبندی کا سماع :	۹۰	امام مالک اور سماع :
۹۸	حضرت مجدد الف ثانی اور سماع :	۹۰	امام شافعی کا سماع :
۹۸	حضرت امیر ابو الہدیٰ نقشبندی اور سماع :	۹۰	امام احمد بن حنبل اور سماع :
۹۹	حضرت قاضی شاد اللہ پانی پتی نقشبندی اور سماع :	۹۱	شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور سماع :
۹۹	حضرت شیخ شہاب الدین کا ایک قول قاضی شاد اللہ	۹۱	امام ابو یوسف اور امام محمد کا سماع :
۱۰۰	کی زبانی -	۹۱	مولانا عبدالحق فرنگی مصلیٰ اور سماع :
۱۰۲	خواجگان چشتیہ اور سماع :	۹۲	فتاویٰ غیر برہ اور سماع :
۱۰۲	حضرت خواجہ حسن بصری اور	۹۲	اہل حدیث کے امام قاضی محمد بن علی شوکانی اور سماع :
۱۰۲	حضرت خواجہ ابو اسحق شامی اور	۹۲	استاذ العلماء والمحدثین امام ابو ہریرہ بن سعد مکی اور سماع :
۱۰۳	حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی اور	۹۲	امام احمد غزالی اور سماع :
۱۰۳	حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی اور	۹۲	شیخ اشیرخ حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سرحدی اور سماع :
۱۰۴	حضرت خواجہ قطب الدین مودودی چشتی اور	۹۳	حضرت شیخ بہا الدین زکریا ملتانی سرحدی اور سماع اور قصہ :
۱۰۴	حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور	۹۳	حضرت شیخ فخر الدین عراقی سرحدی اور سماع :
۱۰۵	حضرت خواجہ حسین الدین چشتی اور	۹۳	حضرت شیخ حمید الدین ناگوری سرحدی اور سماع :
۱۰۵	حضرت خواجہ قطب الدین بکتیہ اور	۹۴	حضرت شیخ سعدی شیرازی سرحدی اور سماع :
۱۰۴	حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنجدی اور	۹۴	حضرت مخدوم جہانیاں اوچی سرحدی اور سماع :
۱۰۴	سلطان اشراق حضرت محبوب الہی اور	۹۵	حضرت شاہ نعمت اللہ سرحدی ملتانی اور سماع :
۱۰۴	حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی اور	۹۵	قادی بزرگان حضرت میاں میر لایہ پوری حضرت طاہر
۱۰۶	علمائے دیوبند اور سماع :	۹۶	شاہ پرتوی اور شاہ ابو الہدیٰ اور سماع :
۱۰۸	مولانا تھانوی کا سماع سننا اور سنوانا :	۹۶	مشائخ نقشبندیہ اور سماع :
۱۰۹	مولانا شہید احمد گنگوہی اور سماع :	۹۶	حضرت خواجہ بزرگ خواجہ بہا الدین نقشبندی اور سماع :
۱۱۰	مولانا تھانوی کا ایک بار سماع سننا :	۹۶	حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی اور سماع :

- ۱۱۹ : حضرت قاضی جمال الدین سلیمان
- ۱۱۰ : مولانا محمد حسین لاہوری دیوبندی کا صاحب کلام ہونا
- ۱۱۱ : اولاد امجاد
- ۱۱۲ : حضرت گنجشکر کی ولادت
- ۱۲۰ : حضرت بی بی فریم خاتون کی کرامت
- ۱۲۱ : ابتدائی تعلیم
- ۱۲۱ : سلسلہ طریقت
- ۱۲۲ : حضرت شیخ الاسلام کی معیت، مجاہدہ و غلافت
- ۱۲۳ : حضرت خواجہ گنجشکر کی غفلت و مجاہدہ
- ۱۲۴ : خلافت کے بعد ہانسی کو روانگی
- ۱۱۵ : حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سے ملاقات
- ۱۲۵ : اجمودھن میں آمد
- ۱۲۶ : صوم ماؤدی چھوڑ کر صوم دہر اختیار کرنا
- ۱۲۷ : حضرت گنجشکر کا کھانا کیا تھا
- ۱۲۷ : حضرت سلطان اشراق کی شان و شوکت کی اصل
- ۱۲۸ : ذات حق میں بے پناہ استغراق
- ۱۲۹ : وجہ تسمیہ گنجشکر
- ۱۳۰ : چلہ معکوس
- ۱۳۱ : ادب شریف میں آمد اور چلہ معکوس
- ۱۳۲ : صلوة معکوس کا ثبوت حدیث نبوی سے
- ۱۳۳ : چلہ معکوس کے متعلق حضرت گیسو راز کی وضاحت
- ۱۱۸ : دادا پیر حضرت خواجہ معین الدین امیری کی
- ۱۳۳ : زیارت و حصول نعمت
- ۱۱۹ : شہ لفظ اور آداب کلام
- شرط مکان
- زمان
- انخوان
- آداب کلام
- ترتیب کلام
- منقبت اولیاء
- دوسرا باب
- شیخ الاسلام گنجشکر کا سلسلہ نسب حالات زندگی
- تاریخ کے آئینہ میں
- مقام گنجشکر کے مآخذ
- سیر الاولیاء
- فوائد الغوائد
- خیر الجالس
- جوامع الحکم
- سیر العارفین
- اخبار الاخبار
- لطائف اشرفی
- مرآة الاسلہ
- اقتباس الانوار
- سلسلہ نسب
- حضرت قاضی شعیب

- حضرت خواجہ قطب الدین کا وصال اور خواجہ گنجشکر کی عدم موجودگی : ۱۳۲۱ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طبری : ۱۶۴
- حضرت قطب الاقطاب کے وصال کا واقعہ : ۱۳۵۵ سلاطین جہاں سے استغنیٰ : "
- شہنشاہیات الدین بلخ کی بیٹی کیساتھ حضرت قدس کی شادی کا واقعہ : ۱۳۶۶ آغ خاں کا بخت بیدار ہوا : ۱۶۵
- ازواج و اولاد : ۱۳۸ عصاب پر نگینہ کرنا بھی ناگوار گزارا : "
- حضرت خواجہ نصیر الدین : ۱۳۹ الصلوٰۃ معراج المؤمنین : ۱۶۶
- حضرت شیخ شہاب الدین گنج علم : " لوح محفوظ پر نظر : "
- حضرت شیخ بد الدین سلیمان : " حضرت شیخ بد الدین غزنوی کو خواجہ گنجشکر کی نصیحت : "
- حضرت مولانا علاؤ الدین موج دیا : " درویشوں کی خدمت : آداب مریدی : ۱۶۷
- حضرت شیخ نظام الدین : حضرت شیخ یعقوب : ۱۴۰ ایک مرید یوسف کی شکایت : ۱۶۹
- حضرت شیخ الاسلام گنج شکر کے خلفاء : ۱۴۱ حضرت گنجشکر کے جہانی نخب الدین مولیٰ کی قرافت : "
- حضرت مخدوم صابر کے کتابوں میں کم ذکر ہونے کی وجہ : ۱۴۳ حضرت اقدس کا حوصلہ ادا نکسہ : "
- تیسرا باب !
- باطنی کمالات : سلوک الی اللہ : ۱۴۵ ماہ رمضان میں نثر روزہ کھانے کی خواہش : "
- ساری عمر عشق بازی نہیں ہو سکتی : ۱۴۸ تنگی کا خلیفہ : حضرت شیخ کے مال کی برکت : ۱۷۱
- قرب کا بعد بن جانا کیا مطلب رکھتا ہے : " ریم و زک کی طلب اور پھر ترک : "
- یہی حال گنج شکر کا ہے : ۱۵۰ شیخ الاسلام کا تولد : درس عوارف العارف : "
- ساری عمر عشق کما نالے حد دشوار ہے : ۱۷۲ قبر سے بعیت درست نہیں : "
- اولیاء امت میں گنجشکر کا خصوصی امتیاز : ۱۵۲ خواب میں خلیفہ کی تکفین : "
- اولیاء امت کو بلند ترین مقام پر پہنچانا گنجشکر کا منصب ہے : ۱۷۳ مسجد میں سماح اور رقص : "
- آفتاب الانوار کے مصنف کا مشاہدہ : ۱۵۳ زکوٰۃ، شریعت، طریقت، حقیقت : ۱۷۴
- بلند مقام و بلند کلام : ۱۵۶ ذوق سماح : "
- دعا ضرور قبول ہوتی ہے : " کمال عبدیت : پاؤں چوسنے کی برکت : ۱۷۵
- شیخ الاسلام گنجشکر کے پانچوں کمالات میں سے چند کمالات : ۱۵۹ ننانا کی حالت میں شیخ کو لبیک کہنا : ۱۷۶

	چھٹا باب :	۱۷۷	کرامات :	چوتھا باب :
۲۰۴	ادکار و مشاغل	۱۷۹	مقام عبودیت کی خصوصیات	
"	فضل ربی	۱۸۰	ایک ظالم حاکم کی اصلاح	
"	شیخ کامل کی توجہ	۱۸۱	ایک نوجوان کا نائب ہونا	
۲۰۵	کیا ہر شخص ولی اللہ بن سکتا ہے	"	دریشوں کی گستاخی اور سزا	
"	ولایت کی اقسام	۱۸۲	آپ پر سانپ کی زہر کا اثر نہ ہونا	
۲۰۷	ذکر نفی و اثبات	"	حضرت سلطان المشائخ پر بھی سانپ کا اثر نہ ہوا	
"	ذکر اسم ذات	"	حضرت گنجشکر کی سب سے بڑی کرامت	
"	ذکر جبری و ذکر خفی	۱۸۵	حضرت سلطان المشائخ کے کلمات	
"	نقشبندی طریقہ	۱۸۶	مصول عبودیت کا واقعہ جنینی دروازہ	
۲۰۸	لطائف سنہ	۱۸۷	بہشتی دروازے کا علمی اور شرعی مجاز	
"	ذکر پاس اناس	۱۹۰	جنینی دروازہ فنایت فی الازل کا کرشمہ ہے	
"	مشاغل	۱۹۲	پانچواں باب : مراسم حرس	
"	شغل سہ پایہ	"	نہینار حرس و رسومات کا باطن	
۲۰۹	مراقبہ ذات	۱۹۴	صبح کی محفل ۱۹۳۱ شام کی محفل	
"	سلطان الذکار	۱۹۶	جنینی دروازہ کا افتتاح	
۲۱۲	حضرت بلاصاحب کے سجادہ نشین	۱۹۸	خصل کی رسم	

ہرگز نیر و آنکہ و شش ز نو شد عشق
بشبات برج بئیرہ عالم دوم ما

پیش لفظ

(طبع اول)

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ”صوفی فاؤنڈیشن“ قارئین کرام کی خدمت میں سال کی بہترین کتاب اور نادر تحفہ یعنی ”مقام گنج شکر“، پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ جو حضرت خواجہ بکھردہ بر شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کے تاریخی حالات پر مشتمل ہے۔ اور معتبر کتب تصوف مثل - سیر الاولیاء، فوائد الفوائد، سیر العارفين، خیر المجالس، جوامع الکلم، مرآة الاسرار اور اقتباس الانوار سے حاصل کردہ صحیح، تاریخی حالات کی جامع ہے اور انکی روایات میں نہ کسی قسم کا شک ہے نہ شبہ۔ نہ مسالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے نہ عموماً فہمی سے۔ لیکن آداب شاخین اور عقیدت مندی کو ترک نہیں کیا گیا۔ اور شاخ سلف کے انداز میں تمام واقعات پیش کئے گئے ہیں۔

اس کتاب کے مؤلف حضرت قبلہ کپتان واحد بخش سیال ہشتی، صابری مظاہر العالی ہیں۔ جو فوجی ملازمت کے بعد مغربی پاکستان سیکرٹری ایٹ میں ممتاز عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں آپ نے بارہ سال اپنے شیخ حضرت مولانا سید محمد ذوقی شاہ صاحب قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر عملی تصوف کو اپنایا ہے۔ آپ اپنے پیرو مشرہ کی طرف سے صاحب مجاز ہیں۔ اور طالبان راہ حقیقت کی رہنمائی کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب نوازا ہے۔

آپ نے حضرت شیخ رہ کے ملفوظات بھی جمع کئے ہیں جو ”تربیت العشاق“ کے نام سے محفل ذوقیہ کراچی کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ کے حج کے حالات اور ارکان حج کے باطنی اسرار و رموز پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”حج ذوقی“ ہے۔ آپ نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ”مشاہدہ حق“ ہے۔ اس کتاب میں

سلوک الی اللہ کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس کتاب کا ایک باب ان ہجرتوں کے جواب میں ہے جو یورپ کے غیر مسلم مصنفین اور غیر معتقدین نے اہل اللہ کے مشرب پر کئے ہیں۔

علاوہ ازیں آپ نے کتاب "مرآۃ الاسرار" اقتباس الافکار "مکتوبات قدوسیہ" "مقامیں الجالس" (مصنفہ حضرت خواجہ غلام فرید)، اور دیگر کتب فارسی کے اردو تراجم بھی کئے ہیں۔ جو کتابت و طباعت کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ آپ نے انگریزی زبان میں بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ جس کا نام "کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز" ہے۔ یہ کتاب عنقریب منظر عام پر آنے والی ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے کئی مضامین تحریر کئے ہیں۔ جو ملک کے مختلف رسائل و جرائد میں چھپ چکے ہیں۔

اس وقت آپ غیر ممالک میں تصوف اور روحانیت اسلام کی تعلیم و تربیت کے لئے مراکز قائم کرنے کی جستجو میں ہیں۔ اور نو مسلم حضرات کی تعلیم و تربیت کے لئے انگریزی میں کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اور بعض قدیم کتب تصوف کے انگریزی تراجم میں مصروف ہیں۔ نیز نو مسلم حضرات کے لئے ایک خطر خواہ قیام گاہ کے لئے بھی کوشاں ہیں۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی سعی جمیلہ میں برکت دے اور قرب و مسرت کی دولت سے اور بھی زیادہ سرفراز فرمائے اور سلام اور مشرب اولیاء کرام کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ (۱۱۰۵)

یا رب چہ چشمہ ایست محبت کہ من ازو

یک قطرہ آب خوردم و دریا گریتم

۱۔ ۲۔ ۳۔ اللہ کے فضل سے یہ کتبیں طبع ہو چکی ہیں۔

مقدمہ

مشرق اہل اللہ کی شاندار فتوحات

(ماضی و حال میں)

مغربی ممالک اور روس و چین میں تصوف کی کامیابی: شاندار خوشخبری سناتے

ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ زمانے میں اولیاء کرام کی روحانی قوت سے دنیا میں اسلام پھیلا اسی طرح آج کل کے الحاد کے زمانے میں بھی تصوف کو مغربی ممالک بلکہ روس اور چین جیسے دہریہ ملکوں میں بھی شاندار کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور لوگ اولیاء کرام کی کتابیں پڑھ کر دھڑا دھڑا مسلمان ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کا مسلک ہی دراصل حقیقتِ اسلام ہے اور وہی مسلک ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا یعنی وہی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (جو لوگ ایماندار ہیں ان کو حق تعالیٰ سے شدید محبت ہے) کے بمصداق حق تعالیٰ سے

شدید محبت وہی آئیہ کریمہ وَ هُوَ مَعَكُمْ اِيْمًا كُنْتُمْ اللهُ تَهَارے ساتھ ہے جہاں بھی تم جاؤ
 کے بمصدقِ حق تعالیٰ کی معیت کا شرف وہی آئیہ کریمہ عن اقرب الیہ من
 جبل الوریذ (ہم انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) کے مطابق
 حق تعالیٰ سے قرب و وصال، وہی آئیہ کریمہ ایما تو تو انا فتم وجهہ اللہ (جس طرف
 دیکھو اللہ ہی اللہ ہے) کے مطابق ہر چیز میں حق تعالیٰ کے حسن و جمال کے مشاہدات اور
 وہی حدیث قدسی فی یسمع و بی یبصر کے مطابق ذات صفاتِ حق میں فدائیت کا شرف
 وہی حدیث اتقوا اسوا سة المؤمن اتہ یُنظَرُ بنور اللہ (مومن کی باطنی
 بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یعنی تمہارے دل کی بات معلوم
 کر لیتا ہے) کے مطابق کشف و کرامات کی دولت، وہی حدیث تخلقوا باخلاق
 اللہ (اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ) کے مطابق حق تعالیٰ کی طرف سے تصرفات
 اور کرامات کا طرہ امتیاز جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حاصل تھا اولیائے
 کرام کو بھی ہر زمانے میں حاصل رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلَا لَ
 اِيْمَانَ لَهُ مِنْ لَامَحَبَّةٍ لَهُ (سنو جس کے دل میں محبت نہیں ہے اسے ایمان
 بھی حاصل نہیں ہے) اور یہ کلمات آپ نے تین مرتبہ دہرائے۔ لہذا اسلام حق تعالیٰ
 کے ساتھ شدید محبت کا نام ہے۔ اور اس لحاظ سے اولیاء کرام کا مسلک جو عشق و
 محبت، ذوق و شوق اور ذاتِ حق میں محویت فدائیت اور جاننازی کا مسلک ہے
 عین اسلام، اور روح ایمان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زاہد خشک کے برعکس اولیائے
 کرام کو شاندار کامیابی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کیونکہ تخلیق کائنات کا باعث ہی
 عشق ہے حق تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ كُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا
 فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ (میں حسن و جمال اور کمالات کا مخفی خزانہ
 تھا مجھے اس بات کی محبت ہوئی کہ مجھ سے محبت کی جائے اور میرا عرفان حاصل
 کیا جائے اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا) اس حدیث کے لفظ فَاحْبَبْتُ
 سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے عشق و محبت کی وجہ سے کائنات کو پیدا فرمایا اور لفظ

اِنَّ اَعْوَدُ سے ظاہر ہے کہ تخلیق کی غرض و غایت حصولِ قرب و معرفتِ الہی ہے اور اسی کا نام تصوف اور طریقت ہے بخلاف علمائے ظواہر کے مسلک کے جنہوں نے اسلام کی ظاہری رسومات یعنی صوم و صلوٰۃ پر اکتفا کر لیا ہے اور قرب و معرفت، عشق و محبت، ذوق و شوق، سوز و گداز کو جو روحِ اسلام اور جانِ ایمان ہے خارج از بحث کر دیا ہے۔ اور تصوف کے خلاف یہ الزامات لگاتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی روحانیت کا مہونہ منت ہے۔

لیکن اب اہل مغرب نے دونوں تعلیمات یعنی اسلامی روحانیت اور دیگر مذاہب کی روحانیت کا خود مقابلہ کر لیا ہے اور اسلامی روحانیت کی فوقیت کے قابل ہو کر دھڑا دھڑا مسلمان ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت سید علی ہجویری داتا گنج بخش لاہوری قدس سرہ کی کتاب کشف المحجوب اور محی الدین ابن عربی اور امام غزالی وغیرہ حضرات صوفیاء کرام کی کتابیں پڑھ کر امریکہ و یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ سال ۱۹۳۶ء میں کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر انگلستان کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ دو حقیقی بھائی حضرت شاہ شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فاروق

احمدؒ تلاشِ یسوع میں ہندوستان آئے اور سارا ملک چھانٹنے کے بعد آفریڈر آباد گن میں حضرت مولانا سید محمد ذوقی شاہ چشتیؒ قدس سرہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اذکار و مشاغلِ روحانیہ میں مشغول ہو گئے اور سلوکِ تمام کر کے حضرت شہید اللہ فریدیؒ منصفِ خلافت سے نوازے گئے اور تقریباً پچیس سال مسندِ رشد و ہدایت پر متمکن ہو کر ہزاروں طلبانِ راہِ حق کے قلوب کو نورِ ہدایت سے منور کیا۔ اسی طرح مراکو کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ محمد ابن حبیب شاذلیؒ کے روحانی تعلیمات سے متاثر ہو کر یورپ اور امریکہ کے کثیر تعداد لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ محمد ابن حبیبؒ نے اپنے انگلستان کے ایک مرید کو جن کا اسم گرامی شیخ عبدالقادر الصوفی ہے۔ خلافت بھی عطا فرمائی ہے اور اب امریکہ کے ایک سو پچاس سفید خاندان مشرف بہ اسلام ہو کر اپنے شیخ

حضرت شیخ عبدالقادر الصوفی کے زیر ہدایت لندن کے قریب ناروچ میں سکونت پذیر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پچاس ایکڑ زمین خرید کر کے ناروچ میں ایک مسلم کالونی قائم کی ہے جس میں دینی مدرسہ اور مسجد کے علاوہ انہوں نے تصوف کی کتابوں کے انگریزی وغیرہ میں تراجم کرنے کے لیے ایک پریس بھی لگایا ہے جس کا نام دیوان پریس ہے۔ اس مطبع میں منصور ابن حلاج، امام غزالی، حضرت ابن عربیؒ اور دیگر صوفیائے کرام کی کتابوں کے ترجمے شائع کر رہے ہیں۔

اسی طرح فرانس کے کچھ لوگ الجیریا کے ایک بزرگ حضرت شیخ سید احمد علویؒ کے مرید ہوتے ان میں سے ایک شخص شیخ عیسیٰ نے جن کا عیسائی نام شوآن تھا خلافت بھی حاصل کی۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کراچی میں کوئی پندرہ بیس نو مسلم مختلف مغربی ممالک افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ سے آکر ظاہری تعلیم کے علاوہ حضرت شاہ شہید اللہ فریدیؒ کی خانقاہ میں سلوک بھی طے کر رہے ہیں۔ حال میں اٹلی کے دو نو مسلم میاں بیوی اجیر شریف اور دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ اور کلیر شریف سے ہوتے ہوئے پاکپتن شریف پہنچے اور وہاں سے ایک اور نو مسلم انگریز محمد نعیم کے ساتھ بہاولپور آئے اور غریب خانہ پر کافی دن مقیم رہنے کے بعد کراچی چلے گئے۔ اسی طرح حضرت محمد ابن حبیب کے دو مرید وہ بھی میاں بیوی تھے۔ گزشتہ جون میں غریب خانہ پر مقیم رہے۔ اس کے بعد تان مالاہور، پاکپتن شریف میں اولیاء کرام کے مزارات پر مقیم رہے۔ اور اب واپس وطن چلے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار لوگ یورپ و امریکہ میں تصوف سے متاثر ہو کر اسلام سے مشرف ہوئے ہیں کہ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک علیحدہ کتاب وجود میں آجائے گی۔

اسی طرح روس اور چین
روس اور چین میں روحانیت اسلام کا شوق: جیسے دہریہ ملکوں میں بھی
 روحانیت اسلام کے شوق کی ایک لہر دوڑ چکی ہے اور نجی نہیں سرکاری تجربہ گاہوں

میں سرکاری ڈاکٹر اور سائنسدان اب طاقتور کیمروں اور دوسری مشینوں کے ذریعے انسانی روح کے نوٹ لے رہے ہیں۔ اور انہوں نے روحانی قوت کے وہ کرشمے دیکھے ہیں کہ عقل دنگ ہے۔ اب وہ روحانی طاقت کے ذریعے وزنی چیزوں کو حرکت دے سکتے ہیں۔ بغیر آلات کے دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ دور کی آواز سن سکتے ہیں اور ٹیلی پیتھی (TELEPATHY) کے ذریعے دُور دراز مقامات پر پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ نیز روحانی قوت کے ذریعے اب وہ زمین سے دو تین پنچ اڈ پر ہوا میں معلق ہونے کے قابل بھی ہو گئے ہیں لیکن یہ چیزیں تو حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک نہایت ہی معمولی اور ابتدائی مراحل ہیں جن کی طرف یہ حضرات توجہ ہی نہیں کرتے اور نہ ان کو کوئی وقعت دیتے ہیں۔ اسی طرح چین میں بھی اسلامی روحانیت بدھ روحانیت اور عیسائی روحانیت پر ریسرچ کے مرکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ اور کام جاری ہے۔

امریکہ کے ڈاکٹر البرٹ مون (ALBERT MOON) جو ایٹمی روح کی الیکٹرانکس : توانائی کے باپ مانے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے آج

تک جسمانی (PHYSICAL) الیکٹرانکس کے کرشمے دیکھے ہیں۔ لیکن اب ہمیں روحانی الیکٹرانکس پر کام کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے انسانی قوی کو اس قدر بڑھایا جاسکتا ہے کہ آدمی ایک سیکنڈ میں دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مون تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے اولیاء کرام سے اس سے کئی صدیاں پہلے ان کرامات کا ظہور ہو چکا ہے اور طے الارض اور طے الزمان کی کرامات کی بدولت وہ ایک لمحہ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ تو سب کو یاد ہو گا کہ کس طرح آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہوئے ایران میں نہاد کے مقام پر لڑنے والی اسلامی فوج کے کمانڈر کو پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کی خبر دی اور شکست سے بچالیا۔

آسمان پر جانا: حضرت شیخ عبدالکریم جیلی اپنی کتاب انسان الکامل میں

لکھتے ہیں کہ میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں آسمان پر گیا اور انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی اور ان سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس کتاب میں انہوں نے سورج، چاند، مشتری، مریخ وغیرہ کے زمین سے فاصلے بیان کیے ہیں۔ یہ فاصلے ان فاصلوں کے مطابق ہیں جو آج کل سائنس کی ایجادات سے علم نجوم کے ماہرین نے قائم کیے ہیں۔ زینر حضرت شیخ عبدالکریم جبلیؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کا محیط پچیس ہزار میل ہے اور قطر آٹھ ہزار میل ہے یہ پیمائش بھی آج کل کے اعداد و شمار کے مطابق ہے۔

فرانس کے ایک سائنسدان نے
فرانس کے ایک سائنسدان کا انکشاف: ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام

ہے (THE BIBLE THE QURAN AND SCIENCE) اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں جو تخلیق کائنات کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ سائنس کے انکشافات کے مطابق ہے لیکن تورات اور انجیل میں یہ بات نہیں ہے۔

روس کے ایک سائنسدان پروفیسر
ایک روسی سائنسدان کا انکشاف: لیونسکایا (LEVINSKAYA) نے جو

فلاسفہ اور مفکر بھی ہیں اپنی کتاب سائنٹیفک ریلیجن (SCIENTIFIC RELIGION) میں لکھا ہے کہ:

”مذہبی کتابوں میں سے صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جس میں مذہب اور سائنس میں یگانگت پائی جاتی ہے۔ قرآن عیسائی سے چھ سو سال بعد میں وجود میں آیا جس میں مسند درجہ ذیل سائنس کی تمام شاخوں کا پتہ ملتا ہے۔“

ما فوق العادت (METAPHYSICAL SCIENCE)

نجوم (ASTRONOMY) فیزکس (PHYSICS)

بانی آلودی (BIOLOGY) علم الارض (GEOLOGY)

گینی کالوجی (GYNECOLOGY) امبرائے آلوچی (EMBRYOLOGY) پیلینٹالوجی (PALEONTOLOGY) وغیرہ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”صرف قرآن ہی کے ذریعے ہم موجودہ دور کے اہم ترین سوال کا جواب دے سکتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ اب سائنس کے ایجادات کو کس طرح خالق کائنات کے قوانین کے تحت لایا جائے تاکہ موجودہ دور کے انتشار اور بے چینی کا خاتمہ ہو سکے“

عہد حاضر کے ایک انگریز ادیب و مفکر ڈاکٹر آربری کہتے ہیں کہ:

”کچھلی دو عظیم جنگوں سے بنی نوع انسان تنگ آچکی ہے اور اب ہم روحانیت کے طلب گار ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خالق کائنات کون ہے۔ اس کی کیا ماہیت ہے اس تک کیسے رسائی حاصل ہو سکتی ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب صرفیائے پاس موجود ہے اور اب اگر مسلم صوفیاء ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم یقیناً موجودہ زمانے کی تباہ کاریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔“

مندرجہ بالا تفصیلات سے ظاہر ہے کہ اب دنیا اسلامی روحانیت کے لیے تڑپ رہی ہے کیونکہ اب اسے مادیت اور لادینیت کا تلخ تجربہ ہو گیا ہے اور مادہ پرستی اور لادینیت نے دنیا میں جو تباہی مچائی ہے اس سے دنیا تنگ آچکی ہے اور سخت ذہنی کوفت اور بے چینی میں مبتلا ہے اور بے چینی کیسے دور ہو سکتی ہے اس کا علاج قرآن حکیم نے یہ بتایا ہے۔ **الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب** (اطمینان قلب تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے) اور اذکار و مشاغل پر جس خوبی سے اولیاء کرام اور مشائخ عظام نے عمل کیا ہے اس سے بہتر طریقہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ کیونکہ اذکار و مشاغل اور عبادات دریا ضات ہی کے ذریعے ان کو حقی تعلق کے قرب میں پہنچ کر وہ سکون اطمینان، محویت اور استغراق نصیب ہوتا ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قرب حق میں پہنچ کر ہمیں جو لذت محسوس ہوتی ہے

اگر بادشاہوں کو علم ہو جائے تو تلواریں لے کر ہمارے سروں پر آجائیں گے۔
 چنانچہ ”مقام گنج شکر“ میں ہم ایک ایسے ولی کامل، مکمل، اکمل کے
 حالات، تعلیمات اور بلند روحانی منازل و مقامات بیان کر رہے ہیں جن کی بدولت
 ہزاروں لاکھوں کفار و دولتِ اسلام سے مشرف ہوئے اور سینکڑوں ہزاروں خوش
 نصیب حضرات ان کی تعلیمات اور روحانی فیوض و برکات سے مستفیض ہو کر واصلِ اللہ
 ہوئے اور اب بھی ان کی تعلیمات اور روحانی فیوض و برکات کی بدولت بنی نوع انسان
 عصرِ حاضر کے انتشار اور بدامنی سے نجات حاصل کر سکتی ہے اور وہ ہستی سلطان العارفین
 سیدال مجاہدین، عمدۃ الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
 جنہوں نے اپنے شیخ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ
 کے بعد خانوادہ چشتی اہل بہشت کی مسند پر بیٹھ کر برصغیر ہند و پاکستان میں رشد و ہدایت
 کا کام پورا کیا اور کفر و لعادگی تاریکی کو نورِ باطن سے پاش پاش کر کے لوگوں کے قلوب
 کو نورِ اسلام سے منور کیا۔

ویسے تو برصغیر میں دیگر سلاسل مثلاً
برصغیر ہندوستان چشتیوں کا ورثہ ہے: سلسلہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ
 کے بزرگان دین نے بھی کافی لوگوں کی ہدایت و اصلاح میں حصہ لیا لیکن دراصل یہ
 ملک چشتیوں کا ورثہ ہے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کو برصغیر میں جو عدیم المثال کامیابی حاصل
 ہوئی ہے وہ اسی کا حصہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبتِ چشتیہ یعنی شدید نسبتِ عشقیہ
 فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے۔

حضرت محمد بن قاسم کی فتوحات کے بعد جب اسلام سلطان محمود غزنوی کے
 دور میں مستقل طور پر برصغیر میں داخل ہوا تو اس کی سربراہی حضرت خواجہ محمد محترم چشتی
 قدس سرہ نے فرمائی جو سلطان محمود غزنوی کی روحانی طور پر پشت پناہی فرما رہے
 تھے۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے کہ:

”حضرت خواجہ محمد محترم چشتی قدس سرہ پہلے بزرگ ہیں جو ہندوستان

آئے اور سلطان محمود غزنویؒ کی فوج کے ساتھ ۶۴۵ھ میں سومنات کے جہاد میں شریک ہوئے۔ اور محمود غزنوی کا لشکر آپ ہی کی پناہ و حمایت میں تھا۔

حضرت مولانا جامیؒ نے بھی اپنی شہرہ آفاق کتاب نجات الانس میں لکھا ہے کہ: حضرت خواجہ ابو محمد چشتیؒ محمود غزنوی کے ساتھ اشارہ غیبی سے جہاد میں شریک ہوئے تھے اور محمود کا لشکر آپ کی پناہ میں تھا اور وہ آپ کے باطنی تصرف کی وجہ سے کامیاب ہوا۔

محمود غزنویؒ کے دور کے بعد سلطان محمد غوری ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس کی پشت پناہی حضرت خواجہ بزرگ، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس سرہ کے سپرد ہوئی اور آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق والی ہندوستان رائے پھورا کی راجدھانی اجمیر میں آکر سکونت اختیار کر لی۔ جب آپ کے فیوض و برکات سے کفار کثرت سے مسلمان ہونے لگے تو رائے پھورا کی فوج مقابلہ کے لیے نکل آئی۔ لیکن شکست کھائی۔ ایک دفعہ جب رائے پھورا نے حضرت اقدس کے غلامانِ خاص کو تکلیف دی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے رائے پھورا کو زندہ گرفتار کیا ہے۔ اس کے بعد وہ سلطان محمد غوری کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوا اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور برصغیر میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی اور ملک کی باطنی باگ ڈور مشائخ چشتیہ کے ہاتھ رہی اس کے بعد حضرت خواجہ بزرگؒ کے خلفاء اور خلفاء کے ہاتھ میں برصغیر کی سیاست اور باطنی ہدایت کا کام جاری تھا اور نہایت خوش اسلوبی سے انجام پاتا رہا حتیٰ کہ انگریزوں کا دور شروع ہوا اور پہلے بزرگ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر کی چشتی تھے۔ اس سے پہلے مجاہدین بالاکوٹ کی جماعت میں بھی ایک چشتی بزرگ حضرت شاہ عبدالرحیم دلاستی نمایاں حصہ لیتے رہے جو حضرت حاجی امداد اللہ کے دادا پیر تھے۔ جب حاجی امداد اللہ ہاجر مٹی کا دور ختم ہوا تو ان کے خلفاء مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور شیخ اہد

مولانا محمود حسن صاحب نے سیاست ہند میں حصہ لینا شروع کیا اس وقت چونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین بیٹے پایا تھا کہ پہلے ملک سے انگریزوں کو نکالنا چاہیے اس لیے یہ بزرگ شروع میں انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے لیکن بعد میں جب ہندوؤں کی بددیانتی ثابت ہو گئی تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جب مولانا شیخ الہند مالٹا کی قید سے واپس آئے تو اس وقت کے قطب وقت حضرت مولانا وارث حسن کوڑہ جہاں آبادی چشتی کے ساتھ سات دن خلوت میں رہے اور برصغیر کی سیاست و دیادت کے چارج کالین دین عمل میں آیا۔ مولانا وارث حسن کے بعد ملک کی سیاست ان کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا سید محمد ذوقی کے ہاتھ میں آگئی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی باطنی طور پر پشت پناہی کرتے رہے۔ نیز ظاہری طور پر بھی آپ کا قائد اعظم پر بڑا اثر تھا اور وہ ہر کام حضرت شاہ صاحب کے اشارہ کے مطابق کرتے تھے۔ حضرت مولانا ذوقی شاہ کے بعد ہندوستان کی سیاست کا چارج آپ کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ شہید اللہ فریدی کو ملا اور آپ نے بھی ملک کی سیاست میں ظاہری و باطنی طور پر جو کام کیے ان سے اہل نظر بخوبی آگاہ ہیں۔

سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ کے مندرجہ بالا مختصر حالات سے ناظرین پر عیاں ہو گیا ہوگا کہ برصغیر ہند و پاکستان کے مشائخ چشتیہ کا ورثہ ہے اور بفضلہ تعالیٰ ہمیشہ ہے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر سلاسل نے کوئی کام نہیں کیا یہ ہمارا مطلب ہرگز نہیں ہے بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر برصغیر ہند و پاکستان پر مشائخ چشتیہ کی بالادستی قائم رہی ہے اور سیاست میں بھی ان ہی حضرات کا دخل عمل رہا ہے اور خلق خدا کی ہدایت و اصلاح کے سلسلہ میں جو کامیابی مشائخ چشتیہ کو اس ملک میں ہوئی ہے کسی دوسرے سلسلہ کو نہیں ہوئی۔

لفظ "چشتی" کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ابو اسحاق شامی

لفظ چشتی کی وجہ تسمیہ: قدس سرہ کے وجود مسعود کے ساتھ اس سلسلہ عالیہ کا

مرکز قصبہ چشت بن گیا جو افغانستان کے شہر ہرات سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابواسحاق شامی پہلے بزرگ ہیں جن کو چشتی کا لقب ملا اور آپ کے بعد اس سلسلہ عالمیہ کے پانچ جلیل القدر مشائخ چشت میں رہ کر ہدایتِ خلق کے منصب انجام دیتے رہے۔ ان حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں:

حضرت خواجہ ابو احمد ابوالحسینی، حضرت خواجہ ابو محمد محترم حسینی، حضرت خواجہ ناصر الدین ابویوسف حسینی، حضرت خواجہ قطب الدین مودود حسینی اور حضرت خواجہ شریف الدین جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ نسبتِ چشتیہ کیا ہے شدید نسبتِ عشقیہ ہے جو فطرتِ انسانی کے

عین مطابق ہے اور اسی وجہ سے بے حد کامیاب ہے کیونکہ حضرت انسان کے قلب میں حدیث کنت کفرا مخفیا اور آیت کریمہ فَتَفَحَّخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ رَمِيْنُ نے انسان میں اپنا روح پھونکا، کے مطابق عشقِ الہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے چشتی حضرات اکثر زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کرتے ہیں جو آگ کا رنگ ہے۔ ایک دفعہ حضرت مرزا مظہر جانجانا نے کسی نے دریافت کیا کہ نسبتِ نقشبندیہ اور نسبتِ چشتیہ میں کیا فرق ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہماری نسبت یعنی نقشبندی نسبت کا نشہ فیون کی پنک کی طرح ہے اور چشتیوں کا نشہ شراب کا نشہ ہے۔ جس میں جوشِ فروش اور دلولہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی بھی یہی شدید عشقیہ نسبت تھی اور قرآن اس پر شاہد ہے۔ ساتویں پارہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَإِذْ أَسْمِعُ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ** (یعنی جب صحابہ کرام آیاتِ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان اٹھ آتا ہے اس وجہ سے کہ ان کو اپنے رب کی معرفت اور مشاہدہ حاصل ہے) نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَالَّذِينَ آمَنُوا سَدَّ حُبَّ اللَّهِ** (مومن وہ لوگ ہیں جو شدت سے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مشائخ چشتیہ کی یہی شدید عشقیہ نسبت ہے کہ جس کی بدولت ان میں سے اکثر مقامِ محبوبیت پر فائز ہوئے ہیں۔ حضرت بندہ نواز سید محمد کیسودرازؒ خاتمہ تصوف

میں فرماتے ہیں کہ اگر ابن عربی میرے وقت میں ہوتے تو میں ان کو ایسے مقام پر لے جاتا کہ وہ یہ باتیں نہ کہتے۔ لیجئے شیخ محی الدین ابن عربی جن کو دنیا نے شیخ اکبر کا لقب دیا ہے۔ ان کے متعلق سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ کا یہ خیال ہے تو اکابرین کا مقام کیا ہوگا۔ ناظرین خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔

ابھی تابود خورشید و ماہی
چراغِ چشتیاں را روشنائی

اگر گسیتی سرا سرباد گیرد
چراغِ چشتیاں ہرگز نمیرد

باب اول

مخالفین کے اعتراضات و جوابات

اولیائے کرام کا مسلک تصوف روح اسلام اور جانِ ایمان ہے،

افسوس ہے کہ مفاد پرستوں اور کج فہم لوگوں نے نہایت ہی معمولی اور فرعی قسم کے مسائل کو ہوا دے کر امتِ محمدیہ میں تفریق پیدا کر دی ہے اور اولیائے کرام کے مسلک و مشرب کو جو درحقیقت عین اسلام، عین شریعت بلکہ روح اسلام اور جانِ شریعت ہے محض ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے اور چند لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے اور چند سے وصول کرنے کی خاطر بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی ہے لیکن حق، حق ہے اور باطل، باطل خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینِ حق کو ایسی عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ نہ صرف پاکستان اور برصغیر میں بلکہ دنیا کے ہر اسلامی ملک میں تناوے فی صد اکثریت اہل طریقت کی ہے اس وجہ سے کہ دنیا میں اسلام پھیلا ہی اولیائے کرام کی جان پرور روحانی تعلیمات سے ہے۔ اب چونکہ پروپیگنڈہ مشینری اور کفار کی امداد مخالفین کے شامل حال ہے ناواقف اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے میں ان لوگوں کو جو تھوڑی

بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے پیش نظر اور مسلمانوں میں یکجہتی اور اتفاق پیدا کرنے کی خاطر اس کتاب میں ہم ان کے بودے اعتراضات اور ناجائز الزامات کے جوابات پیش کریں گے تاکہ حقیقت آشکارا ہو جائے اور خلق خدا کو ان محبوب پیشواؤں کی صحیح تعلیمات جو درحقیقت عین اسلام ہیں، سامنے آجائیں اور ان پر عمل کر کے خلق خدا کو خدا تعالیٰ کا قرب وصال اور معرفت حاصل ہو جو غایت اسلام ہے۔

تصوف پر اعتراض: والدہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تصوف کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس لیے یہ غیر اسلامی ہے۔ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تصوف کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس لیے یہ غیر اسلامی ہے۔ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم معانی، علم بیان اور علم صرف نحو کا بھی کوئی نام نہیں تھا۔ بلکہ یہ تمام علوم بعد میں تابعین اور تبعہ تابعین وغیرہ کے زمانے میں مرتب و مدون ہوئے ہیں تو کیا یہ علوم بھی غیر اسلامی ہیں؟ بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تمام حضرات جہاد میں مصروف تھے اور ان علوم و فنون کو باقاعدہ علوم کی صورت میں مرتب کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں تصوف اور طریقت سمیت ان تمام علوم کے تخم موجود تھے۔ بعد میں جب مسلمانوں کو جہاد سے فراغت حاصل ہوئی تو مختلف طبائع اور مختلف استعداد کے لوگوں نے اپنی طبیعت اور اپنی قابلیت کے مختلف علوم و فنون کی طرف توجہ کی اور ان کے قواعد و ضوابط مقرر کر کے باقاعدہ علوم کی شکل میں مرتب کیا۔ چنانچہ جن حضرات نے قرآن مجید کی تشریح میں زور لگایا وہ مفسرین کے نام سے مشہور ہوئے۔ جنہوں نے علم حدیث مرتب کیا محدث کہلائے۔ جن حضرات نے فقہ کے مسائل کی طرف توجہ کی وہ فقہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور جن حضرات نے روحانیت یعنی قرب الی اللہ اور معرفت حق کی طرف توجہ کی وہ اولیاء اور عارفین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حضرات ایک علم کو لے کر بیٹھ گئے۔ وہ دوسرے علوم سے ناواقف تھے۔ ہرگز نہیں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان کو کمال صرف ایک علم میں حاصل

ہوا۔ جس کی وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ تمام اسلامی علوم اور عقائد و مسائل سے بخوبی واقف تھے۔

جن حضرات نے روحانیت یعنی قرب و معرفت حق کو تصوف کی وجہ تسمیہ : کے ہول کے لیے نفس کشی اور مجاہدات کیے اور تصوف یعنی ادنیٰ کپڑے پہننا شروع کیے تو وہ صوفی کے نام سے مشہور ہو گئے اور ان کے مسلک کو تصوف کا نام دیا گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں باطن کی صفائی یا تزکیہ نفس بعض کے نزدیک تصوف لفظ صف سے نکلا ہے چونکہ اصحاب صفہ بھی تارک الدنیا تھے اور اذکار و مشاغل میں ہمہ تن مصروف رہتے تھے۔ اس لیے اس مسلک کو اختیار کرنے والے صوفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔

تصوف کی اصل مرتبہ احسان ہے : لیکن حقیقت یہ ہے کہ تصوف کی اصل مرتبہ احسان ہے جس کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا تو یہ خیال کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ جن حضرات نے ان مراتب کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مجاہدے کیے اور سب کام چھوڑ کر اسی ایک کام میں منہمک ہو گئے وہ عوام میں تارک الدنیا، گوشہ نشین اور صوفی مشہور ہو گئے۔

اسلام کی غرض و غایت : اب یہ جو حدیث بالا میں حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر دیکھ نہیں سکتے تو یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حکم عام ہے۔ اور ہر شخص کے لیے ہے۔ اس سے کوئی مسلمان مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ حدیث تصوف کی جان اور طریقت کی روح ہے اور اسلام کی غرض و غایت ہے یعنی قرب الہی کا وہ درجہ نصیب ہو جائے کہ انسان کو رویت باری تعالیٰ اور مشاہدہ حق حاصل ہو جائے اور یہ مشاہدہ دل کی آنکھوں سے یعنی روحانی بصیرت سے ہوتا ہے نہ کہ ظاہری آنکھوں سے

کیونکہ ظاہری آنکھیں محدود ہیں اور ذاتِ لا محدود کا مشاہدہ نہیں کر سکتیں اور باطنی آنکھیں لا محدود ہیں اور ذاتِ لا محدود کا ادراک ان کو حسبِ استعداد ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث شریف میں اس قسم کے احکام بے شمار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے قرب و معرفت کے بلند سے بلند مراتب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَفِي انْفُسِكُمْ اَهْلًا تَبْصُرُونَ ط

وہ تمہارے اندر ہے (اندر) کیوں نہیں دیکھتے۔

نیز فرمایا نَحْنُ اَحْتَبُّ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
ہم انسان سے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

نیز فرمایا 'وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ ط

اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی جاؤ

نیز فرمایا 'اَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَوَجَّهْنَا وُجْهَهُ اللّٰهُ ط

جس طرف دیکھو اللہ ہی اللہ ہے

اس طرح احادیث نبوی میں قرب و معرفت کے بلند مقامات کی طرف راہنمائی کی گئی

ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ثَبِّبَ مِيرَابِنْدَةٌ نَوَافِلٍ (یعنی زائد عبادت) کے ذریعے میرا قرب حاصل

کرنا چاہتا ہے تو میں قریب ہو جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں

بن جاتا ہوں اور مجھ سے دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور

مجھ سے سنتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور مجھ سے پکڑتا ہے۔

میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔

اس حدیث کو اولیائے کرام حدیثِ قربِ نوافل کہتے ہیں اور اس میں فنا فی الصفا

کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں فنا ہونا۔ اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے۔

جب سالک ذاتِ حق میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس مقام کو صوفیائے کرام قربِ فرائض

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں مسلمانوں کو حکم صادر ہوتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اوپر گزر چکا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کی بصر تمہاری بصر بن جاتے اس کا سمیع تمہارا سمیع بن جاتے۔ وغیرہ۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان کا قلب حق تعالیٰ کا عرش ہے ایک اور حدیث کے ذریعے حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو مطلع فرمایا ہے کہ:

لا یسعی عرضی ولا سمانی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن نہ میں اپنے آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں بلکہ اپنے بندہ مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ قلب مومن کس قدر وسیع ہے جس میں ذات لا محدود سما سکتی ہے۔ جب حق تعالیٰ قلب مومن میں سما سکتے ہیں۔ تو قلب مومن بھی لازماً محدود ہونا چاہیے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں پیچھے کی طرف بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے کی طرف۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الصلوة معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے

اور معراج سے مراد ہی قرب کا مقام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج

حاصل ہوا نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

انقوا احتواست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ

مومن کے نور بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

ان تمام آیات اور احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کے لیے قرب الی اللہ

اور معرفت حق کا حصول ضروری ہے اور اسلام کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ لیکن

افسوس سدا فسوس ہے کہ مخالفین نہ خود یہ مقامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں

اور نہ یہ گوارا کرتے ہیں کہ کوئی اور حاصل کرے اور ہر وقت مخالفت پر ہی کمر بستہ رہتے

ہیں۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے مقصد اور اس کی غرض و غایت سے یہ

لوگ بے بہرہ ہیں۔ لیکن دعوہ یہ ہے کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔ باقی سب کافر اور مشرک ہیں۔ لیکن خالی دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ واقعی مسلمان ہیں اور مسلمان کی شان وہی ہے جو احادیثِ بالا میں بیان ہو چکی ہے۔ یعنی مومن ذات و صفات میں فنا ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حق تعالیٰ کے کانوں سے سنتا ہے اور سب کام اس کی قدرت سے کرتا ہے اور یہی وہ مرتبہ ہے جہاں پہنچ کر وہ کشف و کرامات کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ لہذا علمائے ظاہر کے لیے جو ٹیسٹ مقرر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کیفیت کا جائزہ لیں کہ آیا یہ دولت ان کو نصیب ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو خود فریبی سے نکل کر سچائی کے میدان میں آئیں اور ان پاک اور مقدس ہستیوں پر اعتراض کرنے سے پرہیز کریں جن کو حق تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ جب ان کو کشف و کرامات کے حصول کے لیے کہا جاتا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ کشف و کرامات کے سارے قصے من گھڑت ہیں۔ بھلا صحابہ کرام کو اس قسم کے کشف و کرامات کیوں نہ ہوتے تھے۔ کس قدر بے باکی ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور صحابہ کرام کے کشف و کرامات سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن جب ہم اولیائے کرام کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتے ہوئے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دیوبند کے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک کتاب "جمال اللولیا" میں صحابہ کرام کے کشف و کرامات کے کثرت سے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ ۲۸ پر لکھا ہے:

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے گھر پر تین مہمان آئے۔ لیکن کھانا تھوڑا تھا۔ پھر بھی انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جو کھانا پنج ربہ۔ وہ اس سے زیادہ تھا جو پہلے موجود تھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسیؓ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے کہ پیالہ اور غذا

نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو عبسؓ بن جابر جب رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر بنی حارثہ کی طرف گئے تو رات اندھیری تھی اور بارش بھی تھی۔ اس وقت ان کی لاکھی چیراغ کی طرح روشن ہو گئی اور وہ آسانی سے گھر پہنچ گئے۔

روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام حسنؓ کے قبر کے قریب پیشاب کیا تو وہ مجنون ہو گیا اور کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ پھر جب مر گیا تو اس کی قبر سے وہی بھونکنے کی آواز آتی تھی۔

بہتی میں یہ لکھا ہے کہ فاطمہ حواءؓ نے جب حضرت امیر حمزہؓ کی قبر پر جا کر السلام علیکم کیا تو دیکھ کر السلام کا جواب ملا۔

بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے۔ جس میں حضرت امیر حمزہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفع ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک تھے اور اندھیری رات تھی۔ اس وقت میری انگلیاں روشن ہو گئیں جن کی روشنی میں سب لوگوں نے سواریاں ایک جگہ پر جمع کر لیں اور میری انگلیاں برابر چمکتی رہیں۔

بہتی میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولیدؓ کو کسی نے ڈرایا کہ فلاں شخص کے پاس زہر ہے۔ خیال رکھنا۔ حضرت اقدس نے اس سے زہر لے کر کھالی اور کچھ اتر نہ ہوا۔

بخاری اور مسلم شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی کرامات کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح حضرت سعد بن ربیعؓ، حضرت سعد بن عبادہؓ، حضرت سعد بن معاذؓ، حضرت سعید بن زیدؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت عاصم بن شاہدؓ، حضرت عامر بن منیرہؓ، حضرت عباد بن بشرؓ، حضرت عباسؓ، حضرت عبد اللہ جحشؓ، حضرت عبد اللہ بن جابرؓ،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت عبیدہ بن حارثؓ،
حضرت علیؓ، حضرت عمر بن خطابؓ، و دیگر حضرات کی بے شمار کرامات
کتاب مذکور میں بیان کی گئی ہیں۔

صحابہ کرام سے کم کشف و کرامات ظاہر ہونے کی وجوہات: البتہ یہ بات صحیح
ہے کہ بعد میں آنے

والے اولیاء کرام کی نسبت حضرات صحابہ سے کشف و کرامات کا ظہور کم ہوا ہے۔ اس کی دو
وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کرامات کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ایمان کمزور ہو
چونکہ صحابہ کرام حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اور ایمان ان کا
نہایت پختہ تھا۔ ان کو کشف و کرامات دیکھنے اور دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ کشف و کرامات کا تعلق عام صفات اور عالم ارواح اور عالم مثال
سے ہے۔ چونکہ صحابہ کرام عالم ملکوت، عالم ارواح اور عالم صفات سے گزر کر ذات احدیت
میں فنا ہو چکے تھے۔ ان سے کشف و کرامات کا ظہور زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح بعد
میں آنے والے اولیاء کرام اور مشائخ عظام جو مقام احدیت اور ذات لائیں میں گم ہو
چکے تھے ان سے کشف و کرامات کا ظہور کم ہوا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کشف و کرامات
کا ظہور کم درجہ کے بزرگان سے ہوتا ہے۔ جوں جوں آدمی ذات حق میں ترقی کرتا ہے۔
کشف و کرامات کا ظہور کم ہوتا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کشف و کرامات کے ظہور سے
مدارج کم ہوتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ
کرامات کے ظہور سے مراتب میں کمی واقع ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہوا ہے کہ کاش میں
کشف و کرامات کی طرف زیادہ توجہ نہ کرنا۔

یاد رہے کہ اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں حجابات جو بندہ
اقسام حجابات: اور مولا کے درمیان حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی تین اقسام

بیان فرمائی ہیں۔ اول حجابات ظلمانی جو معصیت یعنی گناہوں سے پیدا ہوتے ہیں۔
دوم حجابات نورانی جو کشف و کرامات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوم حجابات کیفی

جو اس لذت کی وجہ سے بندہ اور مولا کے درمیان حامل ہو جاتے ہیں جو سالکین کو قرب حق تعالیٰ یعنی فنا فی اللہ میں محسوس ہوتی ہے لہذا جب کوئی شخص اس لذت کی وجہ سے مراقبات فنا میں کوشاں رہتا ہے تو حق تعالیٰ یہ بات پسند نہیں فرماتے اور وہ شخص محبوب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بلند ہمت عشاق لذت کی خاطر نہیں، فالصتا ذات باری تعالیٰ کی خاطر ریاضت کرتے ہیں ان کے لیے وہ لذت حجاب نہیں بن سکتی۔ اب چونکہ صحابہ کرام کامرتبہ عام اولیاء کرام، غوثوں اور قطبوں سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اس لیے لازماً ان سے خوارق عادات یعنی کرامات کا ظہور نسبتاً کم ہوا ہے۔ چنانچہ اولیاء کرام کا مسلک و مشرب بھی بعینہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ یعنی سنت پر سختی سے عمل کیا اور اولیاء کرام نے بھی۔

لیکن اتباع یا سنت پر عمل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اتباع ظاہری، دوسرا اتباع باطنی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اتباع یہ ہے کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رکھتے تھے۔ دوسرے کام کرتے تھے۔ اسی طرح کیا جائے۔

باطنی اتباع یہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت اور قرب و معرفت کا جو تعلق تھا۔ امت کے لیے بھی اس کا حصول ضروری ہے چنانچہ صحابہ کرام اور اولیاء سلف نے اتباع نبویؐ کی دونوں اقسام پر عمل کیا اور ذات حق سے قرب و معرفت اور وصال سے مشرف ہوئے۔ اس کے برعکس علمائے ظواہر نے صرف اتباع ظاہری کو لے لیا ہے۔ اور باطنی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لیے نہ ان کو کشف و کرامات کی دولت سے حصہ ملا۔ نہ قرب و معرفت سے۔ عارفِ رومی فرما گئے ہیں کہ

قال را بگذار و مردِ حال شو پیش مردِ کاملے پامال شو

(زبانی جمع فرج کو ترک کرو اور حال یعنی فنا فی اللہ کے حصول کی کوشش کرو اور

یہ بات صرف مشائخِ عظام کے قدموں کی خاک بننے کے بعد حاصل ہوتی ہے)

لیکن مشائخ کے قدموں کی خاک بننا تو درکنار۔ یہ لوگ مشائخ عظام کو حقارت کی سے دیکھتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے ایک حدیث کے ذریعے ان کو خبردار کیا ہے۔

”جو میرے ولی کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش آتا ہے۔ وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔“

تصوف کے علاوہ مخالفین عرس پر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ

کرام سے عرس کہاں ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے۔ عرس بدعت نہیں بلکہ اس حدیث سے وجود میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندہ کو وصال کے وقت فرماتے ہیں:

”ندکتومۃ العروس“ (یعنی اب تم سو جاؤ آرام سے دو لمبے کی نیند)

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کی رحلت کا وقت ان کے حق تعالیٰ سے وصال کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے دولہا کا دلہن سے یا عاشق کا معشوق سے ملنے کا وقت یہی دہیہ ہے کہ اہل اللہ کے وصال کے وقت ان پر حق تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور انوار و برکات کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور ان انوار و برکات سے وہ لوگ بھی نوازے جاتے ہیں۔ جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اور عالم بالا کی ایک رسم یہ بھی ہے کہ جب سال کے بعد وہی وصال کا دن آتا ہے تو عالم بالا میں یہ یوم خوب اچھی طرح منایا جاتا ہے اور اولیاء کرام پر اسی طرح نزول رحمت اور انوار و برکات کی بارش ہوتی ہے جس طرح انتقال کے وقت علمائے دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ ہاجر کی شائم امدادیہ میں فرماتے ہیں کہ منکر بحیر آتے ہیں اور مقبولان الہی سے کہتے ہیں نہ کتومۃ العروس یعنی سو جاؤ دولہا کی نیند۔ عرس جو رائج ہے۔ اسی سے ماخوذ ہے اور کوئی شخص اس دن کا خیال رکھے، عرس کرے تو کون سا گناہ

لازم آتا ہے۔

باقی رہا یہ سوال کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی عرس مناتے تھے، یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجالس اور تقاریب و اجتماعات کی وہ صورت نہ تھی جو آج کل کی تقاریب کی ہے۔ مثلاً اس زمانے میں نہ شامیا نے لگتے تھے۔ نہ فرش لگائے جاتے تھے۔ نہ میز کرسی نہ لاؤڈ سپیکر ہوتے تھے۔ نہ اخباروں اور رسالوں میں ان کا چرچا ہوتا تھا۔ نہ پوٹو تقسیم ہوتے تھے۔ نہ دعوت نامے جاری کیے جاتے تھے۔ لیکن اجتماعات ضرور ہوتے تھے۔ اور ہمارے زمانے کے اجتماعات سے بھی زیادہ بڑے اور زیادہ موثر ہوتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی صحابہ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ سلام کرتے تھے ان کے حق میں دعا مانگتے تھے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر اسی یوم (شہادت کے دن) تشریف لے جاتے تھے۔ السلام علیکم کہتے تھے ان کے حق میں دعا فرماتے تھے۔ اور ان سے باطنی راہ و رسم بھی قائم رکھتے تھے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کثرت سے حاضر ہوتے۔ اور درود و سلام پیش کرتے تھے چنانچہ غیر مقلدوں کی حکومت کے باوجود آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہی دستور جاری ہے۔ اب چونکہ حدیث کی رو سے اولیاء کرام حضور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیح وارث ہیں۔ اس لیے ان کے مزارات پر بھی ہر وقت عام طور پر اور وصال کے دن خاص طور پر نزولِ رحمت اور انوار و برکات کی بارش ہوتی ہے اور جو شخص وہاں حاضر ہوتا ہے اس پر بھی چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور بخشش کے لیے توجرت حق کا ایک قطرہ بھی کافی ہے۔

بعض لوگ عرس کی مخالفت میں یہ حدیث
عرس کی مخالفت کی اور وجہ: پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو عیگاہ بناؤ۔ دوسری حدیث میں ہے:

کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ لیکن ہم لوگ جب کسی بزرگ کا عرس مناتے ہیں تو کھیل
 تماشے کی خاطر یا سجدہ گاہ بنانے کی خاطر نہیں کراتے بلکہ یوم وصال کے فیوض و برکات کے
 علاوہ اور فوائد بھی مد نظر ہوتے ہیں مثلاً عرس کے موقع پر تمام پیر بھائی جمع ہوتے! اولیاءِ برکات
 تشریف لاتے ہیں اور ان کی زیارت سے لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ نئے لوگوں کو سعیت
 کا موقع مل جاتا ہے۔ پرانے لوگ ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں۔ عرسوں پر مخالفین یہ اعتراض
 بھی کرتے ہیں کہ وہاں نئے دوکان لگ جاتے ہیں۔ بازاریں بن جاتی ہیں کھیل تماشے
 ہوتے ہیں اور غیر مشروع امور واقع ہو جاتے ہیں۔ یہ کس قدر سادہ لوحی اور کم عقلی کا ثبوت
 ہے۔ اگر نئے دوکان لگانا اور بازاریں قائم ہونا گناہ ہیں تو پھر تمام شہروں میں دوکان
 اور بازار بند کر دینے چاہئیں۔ البتہ کھیل تماشے پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن یہ کھیل
 تماشے تو ان شہروں میں یا بستوں میں بھی کثرت سے ہوتے رہتے ہیں، جہاں یہ
 لوگ خود رہتے ہیں۔ کیا کھیل تماشوں کی وجہ سے انہوں نے ان شہروں میں رہنا چھوڑ
 دیا ہے؟ ان کے شہروں میں کھیل تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ بھی نماز روزہ وغیرہ
 میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی طرح جس شہر میں عرس منایا جا رہا ہے۔ وہاں نئے بازار
 وغیرہ اس لیے لگ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی خورد و نوش وغیرہ کی ضروریات پوری ہو
 سکیں۔ اگر کوئی شخص روپہ کمانے کی غرض سے وہاں کھیل تماشے کا انتظام کرتا ہے
 تو اس کا گناہ اسے ہوگا۔ آپ کھیل تماشے کی طرف نہ جائیں۔ کون آپ کو مجبور کرتا
 ہے۔ اگر کھیل تماشے بند کرنے کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو پہلے ان شہروں میں بند
 کیوں نہیں کراتے، جہاں یہ کھیل تماشے مستقل طریق پر ہو رہے ہیں۔ عرسوں میں تو
 عارضی ہوتے ہیں۔

بعض لوگ مزار پر جانے سے منع کرتے ہیں اور کہتے
زیارت قبور پر اعتراض : ہیں کہ یہ شرک ہے حالانکہ حدیث کی کتابوں میں
 کثرت سے ایسی احادیث موجود ہیں۔ جن میں حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کی تاکید فرمائی ہے۔ نیز اہل قبور کو سلام کرنے۔ ان کے لیے

دعا خیر مانگنے اور ان سے مدد مانگنے کے متعلق بھی احادیث میں تاکید کی گئی ہے۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ شکوہ شریف کی شرح میں زیارت قبور کے باب میں فرماتے ہیں کہ:

زیارت قبور مستحب است بالفاق زیرا کہ سبب رقت قلب و تذکرہ موت و بوسیدگی استخوان و فنائے دنیا است۔ و جزاں از فوائد عمدہ در ان دعا خیر اموات را و استغفار برائے ایشان و بایں دار و شدہ است سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بقیع سے رفت و براہل آں استغفار مے کرد برائے ایشان و اما استعداد باہل قبور در غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غیر انبیاء علیہم السلام منکر شدہ اند آزا بسیار سے از فقہائے گویند نیست زیارت مگر برائے دعائے موتی استغفار برائے ایشان و رسانیدن نفع بالشان بدعا و استغفار و تلاوت قرآن و اثبات کردہ است نزد اہل کشف و اہل از ایشان تا آنکہ بسیار سے رافوض و فتوح از ارواح رسیدہ این طائفہ را در اصطلاح ایشان او ایسی خوانند۔ امام شافعیؒ گفتہ است قبر موسیٰ کاظم تریاق مجرب است اجابت دعا را و حمد اللہ امام غزالیؒ گفتہ ہر کہ استمداد کردہ شود بولئے در حیات استمداد کردہ مے شود بولئے بعد از وفات و یکے از مشائخ عظام گفتہ است دیدم چہار کس از مشائخ کہ تصرف مے کنند در قبور خود مانند تصرف ہائے ایشان در حیات خود یا بیشتر شیخ معروفؒ کہ فرمائیے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ و کس دیگر را از اولیاء و مقصود حصرت نیست آنچہ خود دیدہ و یافتہ است گفتہ و سیدی احمد مرزوقؒ کہ از اعظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت کہ روز سے شیخ ابوالعباس از من پرسید کہ امداد حقیقی اقویٰ است یا امداد میت من گفتم کہ تو مے مے گویند کہ امداد حقیقی اقویٰ است۔ و من می گویم کہ امداد میت قوی تر است۔ بس شیخ گفت نعم زہر کہ در لباط حقیقی است و در حضرت اوست و نقل درین معنی ازین طائفہ بسیار است کہ حصرو حصار کردہ شود و یافتہ نئے شود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و مخالف این باشد و رد کند این روایہ تحقیق ثابت شدہ است بآیات و احادیث کہ روح باقی است و اورا علم و شعور بہ زائر ان و احوال ایشان ثابت است و ارواح

کا ملان راقربے مکانتے درجناب حق ثابت است چنانکہ در حیات بودیا بیشتر ازان، و اولیاد راکرامات و تصرف در اکوان حاصل است و آن نیست مگر ارواح ایشاں راولواح باقی است و تصرف حقیقی نیست مگر خدا عز و شانہ، و ہمہ قدرت اوست و ایشاں فانی . اندر جلال حق در حیات و بعد از ممات پس اگر داده شود مراد سے راجحیے بوساطت یکے از دوستان حق و مکانتے کہ نزد حق دارد و در نباشد چنانکہ در حالت حیات بود و نیست فعل و تصرف در ہر دو حالت مگر حق راجل جلالہ و علم نوالہ، و نسبت چیزے کہ فرق کند میان ہر دو حالت و یافتہ نشدہ است دلیلے بر آن .

ترجمہ : حضرت شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے اور اس پر تمام محدثین، فقہاء، علماء، صلحا کا اتفاق ہے کیونکہ اس سے رقت قلب ہوتی ہے، موت یاد آتی ہے اور پڑھیوں کا بوسیدہ ہو جانا اور دنیا کا فنا ہو جانا ثابت ہوتا ہے علاوہ ازیں زیارت قبور کے اور بھی فوائد ہیں نیز ان کے لیے دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ مدینہ کے قبرستان بقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کے سوا کسی دوسری قبر سے بعض مدد مانگنا جائز نہیں سمجھتے۔ فقہاء کا قول ہے کہ مردوں کی قبروں پر دعا اور استغفار کرنا اور ان کو نفع پہنچانا دعا سے اور استغفار سے اور تلاوت قرآن سے مشائخ صوفیہ اسرار ہم اور بعض فقہار رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک محقق و مقرر است یعنی ثابت ہو چکا ہے اور اہل کشف و مشائخ کبار فرماتے ہیں کہ اہل قبور کی ارواح سے بہت فیض اور فتوح حاصل ہوتے ہیں۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو یعنی جو مزارات سے فیوض حاصل کرتے ہیں اویسی کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار قبول دعا کے لیے تریاق مجرب یعنی آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اور حجتہ اسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے ان سے موت کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ مشائخ عظام میں ایک فرماتے

ہیں کہ میں نے چار بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنی قبروں میں بیٹھے تشریف کر رہے ہیں یعنی لوگوں کے کام کر رہے ہیں جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تشریف کرتے تھے یعنی کرامات دکھاتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ایک حضرت شیخ معروف کرنیؒ ہیں۔ دوسرے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ہیں اور دو اور بزرگ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بزرگ اپنی قبروں میں بیٹھے فیض نہیں دیتا۔ یہ تو فقط وہی کچھ ہے جو اس بزرگ نے دیکھا یعنی ان چار بزرگوں کے تصرفات دیکھے۔ سیدی احمد مرزوق جو دیارِ مغرب کے اکابر مشائخ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابوالعباس نے مجھ سے دریافت کیا کہ زندہ بزرگوں کی امداد زیادہ قوی ہے یا وہ جو اس جہان سے رحلت کر گئے ان کی امداد زیادہ قوی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندہ بزرگوں کی امداد زیادہ قوی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جو اس جہاں سے جا چکے ہیں ان کی امداد قوی تر ہے۔ یہ سن کر شیخ ابوالعباسؒ نے کہا کہ بیشک آپ درست کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی دستگاہ میں ہیں اور اس کے حضور میں ہیں۔ اس قسم کے اقوال بے شمار ہیں جن کا احاطہ اس کتاب میں نہیں ہو سکتا۔ نیز قرآن مجید اور حدیث میں اور بزرگانِ دین کے اقوال میں کسی جگہ پر اس چیز کی تردید نہیں آئی نہ اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ اور آیاتِ قرآنی اور احادیثِ نبوی سے ثابت ہو چکا ہے کہ مردوں کی رُوح فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ زندہ رہتی ہے اور اس کو زیارت کرنے والوں کا علم اور شعور ہوتا ہے۔ اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں (یہ تو عام مردوں کا حال ہے) اور کاملین کی ارواح کو حق تعالیٰ کے ساتھ ایسا قرب اور رتبہ حاصل ہوتا ہے کہ جیسا کہ زندگی میں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اولیاءِ کرام کی ارواح کو کون و مکان میں تصرف اور کرامات میسر ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ متصرف حقیقی حق تعالیٰ ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی قدرت سے ہوتا ہے اور اولیاءِ کرام جلالِ حق میں فانی ہوتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اور بعد از مرگ بھی۔ اس لیے اگر کسی شخص کو کسی بزرگ کی وساطت سے جو ولی اللہ ہے کوئی چیز ملتی ہے تو یہ بعید نہیں ہے جیسا کہ وہ زندگی میں تصرفِ کرامات کرتے تھے اور حیات و ممات میں جو تصرفات

اویا کرام سے صادر ہوتے ہیں وہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں اور دونوں حالتوں میں یعنی زندگی اور موت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اور اس قول کے خلاف کوئی دلیل نہیں ملی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ زیارتِ قبور کے وقت کیا کروں اور کیا پڑھوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو: ”اسلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المقتدین ویناد المتأخوین والنشأ اللہ بکم ملاحقون (رحمت کرے اللہ تعالیٰ اگے جانے والوں پر یعنی جو مر گئے ہیں اور پیچھے رہنے والوں پر یعنی جو زندہ ہیں اور انشاء تعالیٰ ہم بھی اگر تم سے ملیں گے، اس حدیث کو صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث اس وقت کی ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مردوں اور عورتوں کو قبروں پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔

حضرت صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس مکان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما دفن تھے میں وہاں آیا جابا کرتی تھی بغیر چادر اور ٹھے اس وجہ سے کہ میرے شوہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد حضرت ابوبکرؓ وہاں دفن تھے لیکن جب حضرت عمرؓ وہاں دفن ہوئے تو خدا کی قسم میں وہاں چادر اور ٹھے بغیر داخل نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے کہ مجھے حضرت عمرؓ سے شرم آتی تھی۔ (راہِ احمد)

(اس حدیث کو امام احمدؓ نے بھی روایت کیا ہے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں کہ: ”دریں حدیث دلیلے واضح است بر حیاتِ میت و علم وے و آنکہ واجب است احترامِ میت نزد زیارت و نے خصوصاً صالحان و مراعاتِ ادب بر قدراتِ ایشاں است چنانچہ در حیاتِ ایشاں زیرا کہ صالحان را مددِ بلیغ است بزیارت کنندگان خود را پرانداہ ادب ایشاں کذانی شرح ایشخ“

ترجمہ: اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اہل قبور زندہ ہوتے ہیں

اور ان کو آنے والوں کا علم ہوتا ہے اور وہ آداب و احترام زیارت کو بھی دیکھتے ہیں۔ خصوصاً بزرگ اور اہل اللہ جن کا رحلت کے بعد بھی اسی قدر احترام واجب ہے جیسا کہ زندگی کی حالت میں تھا۔ اس وجہ سے اہل اللہ اپنے زیارت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں ان کے ادب و احترام کے مطابق جیسا کہ اس حدیث میں پایا جاتا ہے۔

شائم امدادی میں جو حضرت حاجی
زیارت قبور کی فضیلت علمائے دیوبند کے نزدیک : امداد اللہ ہاجر کی کے ملفوظات

کا نمونہ ہے مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے پیرومرشد کی خدمت ہی احیاء العلوم کے درس کے دوران معذرت کی کہ آج مقامات متبرکہ کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا دیر ہو گئی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ "جائے بزرگان بجائے بزرگان" زیارت آثار بزرگان میں برکت ہوتی ہے۔

شائم امدادی میں مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ لکھتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پیرومرشد حضرت مولانا حاجی امداد اللہ ہاجر کیؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے شیخ حضرت مولانا نور محمدؒ کی قبر پرانی ہو گئی ہے اگر اجازت ہو تو اس کو از سر نو درست کر لیا جائے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ کیا مضائقہ ہے۔ فقہا جائز لکھتے ہیں پھر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس مزار سرا یا انوار سے میں نے فیض حاصل کیا ہو میرے نزدیک اس کی درستی و اصلاح تو فرض ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اولیائے اہل قبور سے مریدین و زائرین کو فیض ملتا ہے یہ انکراہل دیوبند کا فتویٰ ہے لیکن معلوم نہیں آج کل کے دیوبندیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ غیر مقلدین کی طرح زیارت قبور کو شرک بتاتے ہیں۔

غیر مقلدین نے زیارت قبور کو کیوں حرام کہا ہے : غیر مقلدین کا یہ فتوے کہ زیارت قبور حرام ہے

در اصل ان کے امام ابن تیمیہ کا فتوے ہے امام موصوف کا انداز سخن اور استدلال کچھ عجیب سا ہے وہ کہتے ہیں کہ مزارات کی زیارت کے لیے اگر آدمی پہل بدل جائے تو جائز ہے لیکن اونٹ پر سوار ہو کر جائے تو حرام ہے معلوم نہیں اونٹ پر سوار ہونے میں کیا

خرابی ہے۔ انہوں نے یہ فتویٰ اس حدیث کی بنا پر دیا لانتشبد الرجال الثلاثۃ
 المساجد (تم سوائے تین مساجد کے سفر کے اونٹوں پر کجاوے نہ لگاؤ) ظاہر ہے کہ اس
 حدیث پاک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مساجد یعنی حرم مکہ، مسجد نبوی اور مسجد
 اقصیٰ کے علاوہ کسی اور مسجد کے سفر کو منع فرمایا کیونکہ حرم مکہ میں اگر ایک رکعت نماز پڑھی جائے
 تو ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں پچاس ہزار کا اور مسجد اقصیٰ میں پچیس
 ہزار رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن دنیا کی باقی کسی مسجد میں فضیلت نہیں اس لیے ان کا
 سفر بھی غیر ضروری ہے لیکن پھر بھی حرام نہیں ہے کیونکہ کسی عالیشان مسجد کو جا کر دیکھنے
 میں کیا مضائقہ ہے لیکن امام موصوف نے تو کمال ہی کر دیا ہے کہ ایک تو حدیث کے غلط
 معنی لیے ہیں کیونکہ مطلق سفر مراد لیا جائے تو پھر نہ آدمی کسی تجارت کے لیے اونٹوں پر
 سوار ہو کر جاسکتا ہے نہ والدین کو یا اساتذہ کو ملنے کے لیے جاسکتا ہے نہ تحصیل علم کے لیے
 سفر کر سکتا ہے۔ جب امام صاحب سے کہا گیا کہ اس حدیث میں تو اونٹ کا سفر کر کے
 مزارات پر جانا حرام ہے۔ اگر کوئی پیدل جائے تو کیا فتوے ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی
 پیدل جائے تو پھر جائز ہے۔ اس تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچارے اونٹوں پر سفر کرنا حرام ہے
 نہ کہ مزارات پر جانا۔ جب ایک آدمی نے امام موصوف سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ایک مین مساجد کے علاوہ مسجد قبا کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے تو امام صاحب
 نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی سفر ہے جس میں نہ پانی سا نڈھ لیا جائے نہ زادِ راہ۔ یک انشد و شد
 پہلے تو اونٹ کا سفر حرام تھا اب پانی اور زادِ راہ ساتھ لینا بھی حرام ہو گیا۔ کس قدر حیرت
 کا مقام ہے کہ ایک امام وقت اور یہ استدلال چھوٹا منہ بڑی بات۔ سچ ہے کہ ہم چھوٹے
 لوگ تو امام صاحب کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ابن بطوطہ اور حضرت مولانا انور علی تانا
 کاشمیری نے جب امام ابن تمیہ کا استدلال دیکھا تو فوراً بول اٹھے کہ کان علمہ اکبر
 من العقل (یعنی ان کا علم ان کے عقل سے زیادہ تھا) دانشمندیوں کا قول ہے کہ یک
 من علم راہ من عقل باید (یعنی ایک من علم کے لیے دس من عقل درکار ہے) لیکن جب
 یہاں معاملہ برعکس ہے دس من علم کے لیے ایک من عقل ہے۔ تو نتیجہ وہی نکلنا تھا جو

مخلاف یعنی امام موصوف پر ہمیشہ کفر کے فتوے لگتے رہے اور مسلمانوں کے درمیان خواہ مخواہ
 افتراق و انتشار پیدا کرنے کے جرم میں حکومت وقت نے ان کو ہمیشہ قید و بند میں رکھا۔
 لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور امام موصوف کے اس مضحکہ خیز استدلال سے اُمت میں ایسی
 کشمکش اور انتشار پیدا ہوا جس میں ہم آجکل گرفتار ہیں اور نجات کی کوئی صورت نظر
 نہیں آرہی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے یہ خیال بھی فرمایا کہ جب حضور سرور کائنات
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بے شمار احادیث میں قبروں پر جانے، سلام کرنے، مردوں کے
 لیے دعائے خیر مانگنے وغیرہ کی تاکید فرمائی تو صرف ایک لانتشبد الرجال والی حدیث
 سے باقی صحیح احادیث پر کیسے پانی پھیرا جاسکتا ہے اور پھر لانتشبد الرجال والی حدیث
 میں نہ مزارات پر جانے کی ممانعت ہے۔ نہ قبروں پر جانے کی بلکہ صرف تین مساجد کا ذکر
 ہے کہ سوائے ان تین مساجد کے باقی کسی مسجد میں فضیلت نہیں سب برابر ہیں اس لیے ان
 کی زیارت کے لیے وقت صرف کرنا بے کار ہے۔ لیکن پھر بھی یہ امتناعی حکم نہیں ہے بلکہ عام
 بات ہے کیونکہ تاریخی اہمیت کی مساجد یا عالی شان مساجد کو دیکھنے کے لیے ہر شخص کا
 جی چاہتا ہے اور اگر کوئی شخص جا کر دیکھ لے تو یہ کام حرام اور ناجائز نہ ہوگا۔ لیکن کمال
 ہے امام موصوف کی فراست کا کہ انہوں نے اس حدیث کو زیارت قبور کا امتناع سمجھا
 حالانکہ قبور کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ اگر اس سے عام سفر کی ممانعت سمجھی جائے تو پھر
 دنیا کے تمام سفر حرام اور ناجائز ہو جاتے ہیں۔

باقی اختلافی مسائل تو درکنار بعض ظاہرین حضرت
نذر، نیاز، فاتحہ پر اعتراض : نذر، نیاز اور فاتحہ کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور اگر
 کسی بزرگ یا رشتہ دار کو ثواب پہنچانے کی خاطر کھانا تیار کیا جائے اور اس پر فاتحہ پڑھا جائے
 تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے اور اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ نہ کھانا جو پکا گیا حرام
 تھا۔ اور نہ قرآن کا پڑھنا حرام ہے معلوم نہیں جب کھانا اور قرآن دونوں کو جمع کیا جائے
 تو کس منطلق سے یہ حرام ہو جاتا ہے کہ دوڑ پھینک دیا جاتا ہے حالانکہ احادیث میں
 کثرت سے شواہد ملتے ہیں کہ صحابہ کرام مردوں کو ایصالِ ثواب کے لیے طعام تقسیم کرتے

تھے اور قبروں پر جا کر ان کے لیے تلاوتِ قرآن بھی کرتے تھے۔ ائمہ مجتہدین میں سے بھی کسی نے اس چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ نیز قرآن حکیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم آیا ہے کہ مسلمانوں سے نذر قبول کر لیا کریں کیونکہ اس سے مسلمانوں کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔

باقی رہا نیاز و فاتحہ خوانی کا مسئلہ۔ اس کے متعلق علمائے دیوبند کا فتوے:

کافتمویٰ سنیں۔ شہانہ امادیہ میں مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جب حضرت حاجی صاحب کے ہاں درس مشنوی کا ختم ہوا تو حضرت شیخ نے شربت بنانے کا حکم دیا اور ارشاد ہوا کہ اس پر مولانا روم کی نیازی جاوے گی۔ چنانچہ گیارہ گیارہ بار سورۃ خلاص پڑھ کر نیازی گئی اور شربت بننا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا نیاز کے دو معنی ہیں ایک عجز و بندگی وہ سوائے خدا کے دوسرے کے واسطے نہیں ہے۔ اور دوسرے نذر ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا یہ جائز ہے لوگ انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا فریبی ہے اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے نہ کہ اس عمل سے انکار کر دیا جائے۔ ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے۔ جیسے میلاد شریف میں اگر آنحضرت کا نام آنے کی وجہ سے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے یعنی کھڑا ہو جائے۔ تو اس میں کیا فریبی ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سردارِ عالمِ عالمیان کے ہم گرامی کی تعظیم کی جلتے تو کیا گناہ ہوا؟ ختم ہو یا بیان حضرت حاجی امداد اللہ کا،

بعض زاہدان خشک کے سامنے جب اجمیر کو اجمیر شریف کہنے پر اعتراض: کسی شہر کے ساتھ شریف کا لفظ لگایا

جاتے تو بگڑ جاتے ہیں لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شہانہ امادیہ میں فرماتے ہیں جسے حضرت مولانا تھانوی نے شائع کرایا ہے کہ ایک شخص نے اجمیر شریف کہا دوسرے نے کہا اجمیر، اجمیر ہے۔ شریف کیونکہ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ تمہارا مزاج تو شریف کہا جائے اس پر خوش ہوتے ہو اور منع نہیں کرتے اور اجمیر کی شرافت پر جو مقبولان الہی کی

وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس سے انکار کرتے ہو۔

امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک فاتحہ و نذر و نیاز جائز ہے: حضرات اپنے آپ اگرچہ تمام اہل حدیث کو امام احمد بن حنبلؒ کا مقلد کہتے ہیں لیکن ان کے مسلک پر نہیں چلتے۔ امام موصوف کا مشرب تصوف تھا اور آپ بغداد کے بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ حضرت بشر حافیؒ کے معتقد اور گرویدہ تھے۔ امام احمد کے ایک شاگرد نے اعتراض کیا کہ حضور ساری دنیا آپ کے سامنے جھکتی اور آپ ایک مست قلندر صوفی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے احکام خدا کا علم ہے اور ان کو مجھ سے زیادہ خدا کا علم ہے۔ دوسری بات یہ ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے شہادت امدادیہ میں فرماتے ہیں۔ حنبلیوں کے ہاں یعنی امام احمد بن حنبلؒ کے فرقہ کے لوگوں کے ہاں جمعرات کے دن کتاب ایثار العلوم کا تبرکاً درس ہوتا ہے اور جب درس ختم ہوتا ہے تو تبرکاً دو دھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ غرضیکہ طریق نذر و نیاز قدیم زمانہ سے جاری ہے اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں۔

اسماع موتی سے انکار: بعض حضرات یعنی وہی مٹھی بھر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل قبور کو کوئی بات نہیں سن سکتے حالانکہ احادیث میں کثرت سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب تم قبروں پر جا کر السلام علیکم یا اہل قبور کہتے ہیں تو وہ و علیکم السلام کہتے ہیں اور جب تم ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور اگر تمہاری حالت اچھی ہے تو تمہارے والدین اور رشتہ دار جو مر چکے ہیں خوش ہوتے ہیں اگر تمہاری حالت بُری ہے تو وہ منگوم ہوتے ہیں۔ اگر مرنے سن نہیں سکتے تو پھر سلام کا جواب سلام اور دعا کا جواب دعائیں کیسے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک اہل حدیث راقم الحروف کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسماع موتی کے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کا مطلب آپ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ احادیث کا مطلب سمجھنے کے لیے قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ اس مضمون کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن حکیم میں

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں - اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي (اے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں) میں نے کہا ذرا اس سے آگے بھی پڑھیں۔ انہوں نے پس و پیش کیا تو میں نے اس آیت کو خود مکمل کیا جو یہ ہے - اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي وَاِذَا دَلْتَهُمْ مَدْبَرِيْنَ (اے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کیونکہ جب آپ ان کو دعوت دیتے ہو تو وہ پیچھے پھیر کر چلے جاتے ہیں)

میں نے کہا اگر موتی اسے مراد مر دے ہیں تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے قبرستان میں جا کر مردوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور پھر وہ مر دے پیچھے پھیر کر چلے جاتے تھے کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ خدا کے واسطے قرآن کے غلط معنی نکال کر لوگوں کو گمراہ نہ کرو اور امت میں تفرقہ نہ ڈالو۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں موتی کا ذکر آیا ہے اس سے مراد کافر لوگ ہیں جن کے دل مر دہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں کافروں کو صم عمیٰ بکم کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ فی الواقع گونگے اندھے اور بہرے تھے بلکہ چونکہ ان کے دل مر دہ ہو چکے ہیں ان کو اندھے بہرے اور گونگے کہا گیا ہے اسی طرح کافروں کو مر دہ بھی کہا گیا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے

خشتِ اول چونہد معمار کج تا ثریا مے رود دیوار کج

جب ان لوگوں نے آیت قرآن کے معنی ہی غلط سمجھے ہیں تو اس غلطی کی وجہ سے وہ ان تمام احادیث کو غلط کہتے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مر دے تمہاری بات سننے ہیں۔

یہ تو عام مردوں کا حال ہے لیکن وہ خاصانِ خدا اور اہل اللہ جو اس دنیاوی زندگی میں حدیث قدسی بی بصر و بی یسمع بی بیطش کے مطابق اللہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اللہ کے کانوں سے سنتے اور اللہ کے قدموں سے چلتے ہیں تو ان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ اور بدرجہ اتم بعد مرگ لوگوں کی باتیں سننے کی توفیق ہونی چاہیے۔ جب عوام سن سکتے ہیں تو خواص کیوں نہیں سن سکتے۔

دوسری بات یہ ہے انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا جسم مرجاتا ہے۔ روح زندہ

رہتی ہے اس لیے جب اہل قبور سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کی روح سن کر جواب دیتی ہے اور ہمارے لیے دعا کرتی ہے بلکہ ان کا تصرف اس قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے کاموں میں بھی امداد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں شہدا کو مردہ گننے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ جب شہدار زندہ ہیں تو صدیقین یعنی اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام بھی زندہ ہیں بلکہ بدرجہ اتم زندہ ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ان کے مراتب اس ترتیب سے بتائے گئے ہیں انبیاء و صدیقین و الشہداء و الصالحین۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا مرتبہ شہداء سے زیادہ بلند ہے۔ جب شہید زندہ ہیں تو اولیاء کرام اور انبیاء ان سے بھی زیادہ زندہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے۔ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا يَمُوتُوْنَ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارِ الْاٰلِ دَارٍ اِلٰى دَارٍ اِلٰى دَارٍ اِلٰى دَارٍ اِلٰى اللّٰهِ مَرْتَبَةً مِّنْ دَرَجَاتٍ۔ بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔

یہاں ایک نکتہ قابل غور ہے وہ یہ کہ تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ موت کے وقت آدمی کا جسم مرجانا ہے لیکن روح زندہ رہتی ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اگر روح زندہ نہ ہو تو عذاب و ثواب قبر وغیرہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عام مسلمانوں بلکہ کافروں کی روح بھی زندہ ہے تو پھر شہدار میں اور ان میں کیا فرق ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہدار کو قرآن میں کیوں زندہ کہا ہے بعض ظاہرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شہدا ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ یہ مفہوم بالکل غلط ہے کیونکہ کافر لوگ بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔

اس آیت کو میرے مطلب یہ ہے کہ شہدار کی زندگی عام مردوں کی زندگی نہیں ہے عام مردے تمہارے کاموں میں متصرف نہیں ہوتے لیکن شہدار کو یہ تصرف حاصل ہوتا ہے۔ ان معنوں کے سوا یہ آیت کسی اور معنی کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی خواہ کوئی جتنا زور لگائے۔ اب جب شہدار کو یہ تصرف حاصل ہے

کہ ان سے یہ کرامات صادر ہو سکتی ہیں تو پھر صدیقین یعنی اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام

کو بدرجہ اتم یعنی ان سے بھی زیادہ تصرف کی طاقت ہونی چاہیے۔ یہ عام فہم بات ہے۔ اس کو معمولی عقل کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ قبروں پر جا کر مرادیں طلب کرتے ہیں۔ ایک واعظ ممبر پر کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ استمداد اور توسل کہتے ہیں اسے داتا گنج بخش میری فلاں مراد پوری کر دے، فلاں مراد پوری کر دے۔ نہ کوئی داتا ہے نہ کوئی گنج بخش نہ کوئی حاجت روا ہے یہ سب شرک ہے۔ جب وعظ ختم ہوا تو اس احمق نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کے منہ سے تو یہ کلمات اچھے نہیں لگتے کیونکہ اس مسجد کی امامت کے لیے جتنے لوگ چنہ دیتے یا آپ کے پاس کھانا بھجیتے ہیں۔ قربانی کی کھالیں عطا کرتے ہیں یا صدقہ فطر عطا کرتے ہیں وہ سب کے سب آپ کے داتا اور حاجت روا ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ تو زندہ ہیں اور تم لوگ مردوں سے حاجت طلب کرتے ہو۔ میں نے کہا قرآن مجید میں غیر اللہ سے مراد طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے تو کیا آپ کے نزدیک زندہ لوگ غیر اللہ نہیں اللہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اولیاء کرام کو قرآن اور حدیث زندہ بتاتی ہے تو آپ ان کو کس طرح مردہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر زندوں سے کچھ طلب کرنا شرک ہے تو جو لوگ آپ کو چنہ دیتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں یہ بھی شرک ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر اللہ ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ جو شخص دے سکتا ہے اس سے لینا شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا اول تو جو شخص دے سکتا اس سے لینا زیادہ شرک ہے کیونکہ جو نہیں دے سکتا اس سے طلب کرنا بے وقوفی ہوگی شرک نہ ہوگا۔ اگر آپ خدا کو چھوڑ کر کسی بندے سے حاجت روائی کرائیں تو یہ ضرور شرک ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک لوگوں سے حاجت طلب کرنا بھی شرک نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 'فاعل حقیقی اللہ ہے اور فاعل مجازی انسان ہے۔ جب کوئی افسر آپ کو ملازم رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میری روزی لگ گئی ہے لیکن روزی دینے والا تو وہ افسر ہے آپ اللہ کا شکر یہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اصل دینے والا اللہ تعالیٰ اور مجازی دینے والا افسر ہے۔ البتہ

قرآن مجید میں جس غیر اللہ سے طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے، ان سے مراد بت ہیں یا کابن اور جادوگر ہیں جو شیطانی قوت سے لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ لیکن اولیاء کرام غیر اللہ میں شمار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت سب میرے لیے ہیں رسول اللہ کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء، انبیاء اور مومنین کو اپنے زمرہ میں شامل کیا ہے اور جو چیزیں اللہ کے زمرے سے خارج ہیں وہ ہیں بت، شیطان، جادوگر اور کابن اس لیے قرآن میں ان چیزوں سے امداد طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے لیکن خدا کے دوستوں سے امداد طلب کرنا تو گو یا خدا سے امداد طلب کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یعطی وَاَنَا قَاسِمٌ (عطا کرنے والا اللہ اور تقسیم کرنے والا میں ہوں)

یہ نظام الہی ہے اس لیے قدرت کے اس نظام میں معطل یعنی (عطا کرنے والے) سے طلب کیا جائے یا قاسم سے نظام قدرت میں دونوں امور جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آنحضرتؐ سے مرادیں طلب کرتے تھے اور آنحضرتؐ ان کی مرادیں پوری فرمادیتے تھے۔ اب چونکہ اولیاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں اس لیے وہ بھی اپنے دائرہ میں ایک حد تک قاسم ہیں۔ اور قاسم سے طلب کرنا اس حدیث کے بمصداق نظام خداوندی کے عین مطابق ہے۔ خیر یہ تو مسئلے کی بات ہے کہ دوستانہ خدا سے حاجات طلب کرنا یعنی ان کو مجازی حاجت روا سمجھنا اور حق تعالیٰ کو حقیقی حاجت روا سمجھنا شریعت میں جائز ہے لیکن عام طور پر مزارات پر جانے والے اس حد تک بھی نہیں جاتے اور صاحب مزار سے مرادیں طلب کرنے کی بجائے وہ ان کو وسیلہ بنااتے ہیں اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے میری یہ دعا قبول کرادیکھتے۔ مزارات پر جانے والے جانتے ہیں کہ مرد عورتیں سب اگر یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ پیر اہم تیرے در کے سوا لی ہیں اور تو ہمارے لیے خدا کے در کا سوا لی بن۔ اب اس میں کون سی شرک کی بات ہے جس سے یہ حضرات بگڑ جاتے ہیں اور ہمیں صلینے نہیں دیتے۔

اس سلسلے میں ہم علمائے دیوبند کے پیروم شد حضرت حاجی اکابر دیوبند کا فتویٰ: امداد اللہ مہاجر کی کی کتاب ہفت مسائل کے اقتباسات پیش کرتے ہیں تاکہ آجکل کے دیوبندی حضرات کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اکابر کا مسلک کیا تھا اور انہوں نے کیا سے کیا کر دیا ہے۔ ندائے غیر اللہ کے مضمون پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں:

”اس میں تحقیق یہ ہے کہ ندا سے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی محض اظہار شوق کبھی تحسّر یعنی حسرت کا اظہار کبھی محبوب کو اپنی فریاد سنانا کبھی ان کو پیام پہنچانا، سواگر مخلوق غیب کو لپکانا محض شوقِ صال اور حسرتِ فراق کے لیے ہے جیسے عاشق اپنے معشوق کا نام لیا کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں مجنون کا قفقہ مشنوی میں مذکور ہے۔ ایسی مذاہم یا یہ سے بکثرت روایات میں منقول ہیں اگر مخاطب کو اسماع یعنی سنانا مقصود ہے تو اگر تصفیہ باطن سے مخاطب کا مشاہدہ کر رہا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر مشاہدہ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو خبر ہو جائے گی اور وہ ذریعہ معتبر ہے تو بھی جائز ہے۔۔۔ اس اعتقاد سے اگر کوئی شخص صلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے تو کچھ مضائقہ نہیں۔۔۔ یہاں سے معلوم ہو گیا حکمِ طیف یا شیخ عبدالقادر شنبلی اللہ کا لیکن اگر شرع کو فاعل حقیقی سمجھے تو شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ ہاں اگر وسیلہ اور ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر فالی الذہن ہو کر پڑھے تو کچھ حرج نہیں۔ یہ ہے تحقیق اس مسئلہ میں“

ایک نکتہ: یہاں ایک نکتہ بیان کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ روح زندہ رہتی ہے اور مرنے کے بعد عالمِ برزخ یا عالمِ ارواح میں موجود رہتی ہے۔ عالمِ ارواح میں نہ زمین ہے نہ آسمان، نہ سورج نہ زمان، نہ مکان۔ یاد رہے کہ زمان اور مکان اس وقت وجود میں آئے جب زمین اور سورج پیدا ہوئے سورج

کی رفتار سے وقت (TIME) یعنی سال، ماہ، دن اور گھنٹے وجود میں آئے اور زمین کے پیدا ہونے کے ساتھ مکان (SPACE) وجود میں آیا۔ زمین اور آسمان پیدا ہونے سے پہلے نہ وقت تھا نہ زمان نہ مکان۔ بلکہ لامحدودیت (ETERNITY) تھی۔ اسی طرح کائنات کے فنا ہوجانے کے بعد بھی وقت، زمان و مکان ختم ہوجائیں گے اور لامحدودیت رہ جائے گی۔ چنانچہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح عالم ارواح میں موجود ہوتی جہاں نہ کوئی زمان ہے نہ مکان، بس لامحدودیت قائم ہے چونکہ روہیں مکان و زمان کی قید سے آزاد ہیں اس لیے وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ روہوں کے لیے یہ کہنا کہ فلاں کی روح لاہور میں ہے یا اجیر میں ہے مدینہ میں ہے یا مکہ میں ہے صحیح نہیں ہے بلکہ جب روہوں کے لیے نہ وقت ہے نہ مکان تو ہر روح ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہیں۔ تمہاری آواز کیسے سن سکتے ہیں یا تمہاری مجلس میں کیسے آسکتے ہیں۔ محض مضحکہ خیز ہے وہ گتے ہی کہاں تھے کہ آنے کا سوال پیدا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جلیل القدر پیغمبر ہیں معمولی آدمیوں کی روح بھی ہر جگہ موجود ہوتی ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی مردے کو السلام علیکم کہتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے لیکن تم اس کا جواب نہیں سن سکتے۔ اس بات کا مشاہدہ تو آجکل کے فن رابطہ ارواح سے بھی ہو سکتا ہے جو ٹیبل ٹپنگ (TABLE TAPPING) کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جس روح کو بلائیں وہ آپ کے پاس آسکتی ہے اور جو سوال کریں جواب دے سکتی ہے۔ راقم الحروف کے لڑکوں کو بھی یہ طریقہ آتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کی ارواح کو بلا کر سوال و جواب کرتے ہیں لیکن سوال جواب بات چیت کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ اور قسم کے اشارات سے ہوتا ہے۔ میز پر ایک بڑے کاغذ پر الف سے لے کر تمام حروف لکھ لیے جاتے ہیں اور کاغذ کے وسط میں کوئی چیز مثلاً سیاہی کی شیشی کے ڈھکنے کی طرح کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے اور جب ارواح کو سوال کیا جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود حرکت میں آکر مختلف حروف کی طرف جاتی ہے اور الفاظ

بن جلتے ہیں اس حرکت کے محرک ارواح ہوتے ہیں اسی طرح حضرات کا علم ہے جس کے ذریعے حیات کی روحوں کو بلا کر کام لیا جاتا ہے۔ اس سے مذا بالغیب اور حاضر و ناظر کے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ نور اور بشر : اسی طرح مسئلہ نور اور بشر کو بھی کم فہم لوگوں نے نزاعی مسئلہ بنا دیا ہے حالانکہ معاملہ صاف ہے۔ ویسے تو ہر

انسان مجموعہ ہے روح اور جسم کا۔ جسم خاکی چیز ہے اور فانی ہے اور روح غیر فانی ہے کیونکہ بمصدق آیہ کریمہ *فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ* یہ حق تعالیٰ کی روح کی صدائے بازگشت ہے۔ نیز یہ بھی امر مسلمہ ہے اور اجکل کی سائنس نے بھی اسے ثابت کر دیا ہے کہ اشیاء کا وجود مستقل وجود نہیں ہے بلکہ وہی اور اعتباری (RELATIVE) ہے نظریہ

اضافیات (THEORY OF RELATIVITY) کے ماہر ڈاکٹر آئن سٹائن کی تحقیق یہ ہے کہ مادہ اور فضا یعنی خلا دونوں کا وجود ایک ہے۔ خلا ٹھوس شکل اختیار کر کے مادہ بن گئی ہے اور مادہ ابخار بن کر خلا بن گیا ہے۔ اس صورت میں مادہ اور خلا کی اصل ایک ہے اب خلا کو آپ نور کہیں، بخارات کہیں، فضا کہیں یا وحدت وجود کہیں سب جائز ہے۔ چونکہ عقلاء اور عرفاء کے نزدیک اشیاء کا وجود وہی، ظنی اور اعتباری ہے۔ لہذا جو کچھ موجود ہے نور ہی نور ہے یہ تو عام اشیاء اور عام موجودات کا حال ہے۔ اب حضرت انسان کو لیجئے۔ حضرت انسان تو اس طرف المخلوقات ہے کیونکہ اس کے اندر روح اللہ موجود ہے۔ اس حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

نَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں)، اب جو چیز آپ سے قریب تر ہے وہ شہ رگ ہے اس سے زیادہ اقرب یعنی قریب تر کیا ہو سکتا ہے وہ ہے ذات باری تعالیٰ۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے اس کا مطلب اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ انسان کا وجود کا عدم ہے اور جو کچھ ہے روح ہی روح ہے۔ یہ تو عام انسان کی پوزیشن ہے۔ لیکن وہ حضرات جو اپنے وجود اور جسم کو مجاہدات کی بھیڑ میں جلا کر خاکستر کر چکے ہیں اور

سزا پارو ج بن کر ذاتِ باری تعالیٰ میں فنا حاصل کر چکے ہیں اور حدیثِ قدسیٰ بنی
 یسوع اور بنی یسوع اور انہ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰہِ کے مطابق ذات و صفاتِ حق
 میں گم ہو چکے ہیں وہ تو عام اشیا، عالم اور عام انسانوں سے زیادہ نور ہیں بلکہ نور "عنی نور"
 ہیں۔ یہ ہے حالت اولیاءِ کرام کی۔ اب آپ اس ذاتِ بابرکات کی طرف آئیں جو بمصدق
 لَوْلَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلاکَ۔ باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں۔ تجلیِ اول، تعینِ اول اور
 نورِ اول ہیں جس سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے اور بمصدق حدیثِ اول ما
 خلق اللّٰہ نور و خلق کل شیء من نوری (اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے
 میرا نور پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا) ساری کائنات
 اور تمام موجودات کا منبع و مصدر ہیں ان کے روح کی کیا کیفیت ہوگی۔ جب اولیاءِ کرام
 بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ اشیائے عالم کا وجود ظنی، وہمی اور اعتباری ہے اور جب
 سائنس کی تحقیقات بھی یہی ہے تو اشیائے عالم کا وجود خارج میں حقیقی نہیں ہے لیکن
 ہمیں اسی طرح نظر آیا ہے۔ یہ حال عام اشیا، کا ہے اس سے اوپر آدمی کا مرتبہ جس میں
 روح ربانی جلوہ گر ہے اس سے اوپر اولیاءِ کرام کا مرتبہ ہے۔ جو جسم کی کچی کھچی رکھ کر بھی معلوم
 کر چکے ہیں۔ ان سب کے اوپر انبیاءِ کرام کا مرتبہ ہے اور سب سے اوپر اللہ کے نزدیک
 حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے جو بدرجہ اتم جسم کی قیود کو ختم کر چکے
 ہیں حتیٰ کہ سایہ بھی نہیں تھا اور نور ہی نور رہ گئے تھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر
 کہا گیا ہے وہاں وحی کا امتیاز بھی لگا دیا گیا۔ مثلاً فرمانِ ربّی ہے قَدْ اَنزَلْنَا
 مَثَلَهُمْ یُوحٰی اِنّٰی لَیَعْنٰی فِیْہِیْ جَہِیْ تَہٰدِیْ طَرَحَ کَانَ اِنْسَانٍ ہُوں لیکن وہ انسان جس پر
 وحی نازل ہوتی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں عام بشر اور وہ بشر جس پر وحی نازل ہو
 دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا کہ ایک حیوان اور انسان میں ہے۔ یہ شبلی کا قول ہے لیکن
 ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر انسان
 حیوان ہے یعنی جاندار ہے لہذا اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ حیوان ہیں تو ایک

محافظ سے وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن وہ آپ کی بے ادبی بھی کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل کی امتیازی خصوصیت آپ کو عطا فرمائی ہے وہ آدمی اس کو ترک کر رہا ہے۔ اسی طرح عام انسان اور ایک نبی یا رسول میں جو وحی الہی کا امتیاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو بھول کر کوئی شخص ایک نبی کو بشر کہہ دے تو وہ بھی اسی قدر گستاخی کا مرتکب ہوگا جیسا کہ ایک انسان کو حیوان کہنے والا بلکہ اس سے بھی زیادہ گستاخ ہوگا کیونکہ حیوان اور انسان کے درمیان صرف عقل کا فرق ہے لیکن عام بشر اور وہ بشر جس کو وحی الہی کا شرف حاصل ہے اس میں جو فرق ہے وہ وحی کا فرق ہے اور عقل سے وحی کا مرتبہ اور فضیلت کتنی درجے زیادہ ہے۔ اس لیے وہ حضرات جن پر وحی ہوتی ہے بشریت کی حد سے اسی طرح بلند و بالاتر ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ایک انسان عقل کی بدولت جانوروں سے بلند اور بالاتر اور ایک بالکل علیحدہ جنس بن جاتا ہے اسی طرح نبی بھی وحی کی بدولت بشر کی جنس سے نکل کر بالکل علیحدہ جنس بن جاتا ہے۔ جس پر سوائے نور کے اور کوئی اسم صادق نہیں آتا۔ کیونکہ وہ بشری قیور اور بشری تقاضا جات سے ارفع و اعلیٰ پہنچ کر سر یا نور بلکہ نورِ علیٰ نور بن جاتا ہے اور ذاتِ حق میں گم ہو کر فرد بن جاتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اور کرتا ہے اس حدیثِ قدسی کے مطابق اللہ کی صفات سے کرتا ہے اور کہتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تجلی اول اور تعین اول اور نور اول ہیں اور سارا جہان آپ کے نور سے پیدا ہوا ہے اس لیے حقیقت آپ ساری کائنات کا منبع و مصدر ہیں اور صرف مجازی طور پر ابن آدم ہیں حقیقت میں آپ ابوالآدم ہیں اور بشریت سے بے حد اوپر ہیں۔ حقیقت محمدیہ کے تجلی اول اور تعین اول ہونے کا علم انبیاء سابق کو بھی ہوا تھا۔ اس لیے یونانی فلسفہ میں حقیقت محمدیہ یا تعین اول کا نام لوگاس (LOGOS) آیا ہے۔ جس کا مطلب ہے روح یا نور یا نفسِ رحمانی اور بطلیسوس جو بہت بڑا عارف اور فلسفی تھا۔ اس کے نزدیک حقیقت محمدیہ کا نام نوز (NOUS) ہے جو دراصل نور ہے۔ جب اگلی اُمتوں کے اکابرین

فلاسف اور عارفین بھی آنحضرت کو نورا دل اور منبع و مصدر موجودات قرار دے رہے ہیں تو معلوم نہیں ہمارے چند مہمٹی بھر مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ بشر بشر کی رٹ لگا رہے ہیں۔ عارف جامی نے سنا بشر کو کس خوبی سے سمجھا ہے فرماتے ہیں:

نہ بشر خانمت اے دوست نہ حور نہ پری
تو رپا کی و فسانت حدیث گل و آب
ایں ہمبر تو حجاب است تو چیزے دیگر
محض لطفی و بہانست لباس بشری
اے دوست نہ میں تجھے بشر کہتا ہوں اور نہ حور اور نہ پری۔ یہ سب تجھ پر حجاب ہے۔ تو اور چیز ہے۔ تو پاک نور ہے۔ اور یہ تیرے مٹی اور پانی ہونے کی بات ایک افسانہ ہے۔ تو محض لطف ہے اور یہ تیرا بشریت کا لباس ایک بہانہ ہے

بعض لوگوں کو اعتراض کرنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ ایسی چیزوں پر بھی اعتراض

خانقاہی نظام پر اعتراض:

کر بیٹھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام اور امت کے لوگوں کو بے حد فائدہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک چیز خانقاہی نظام ہے۔ جس نے اسلامی ممالک میں ایسی عظیم مثال ہستیاں پیدا کیں کہ جنہوں نے اپنے نور ہدایت سے سارے جہاں کو منور کر دیا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کفر و گمراہی سے نکال کر اسلام کی آغوش میں لاکر کھڑا کر دیا۔ خانقاہی نظام پر یہ لوگ یہ اعتراض وارد کرتے ہیں کہ اس میں توکل اور قناعت کی تعلیمات سے مسلمانوں کے اندر موجود پیدا ہو گیا اور ترقی نہ کر سکے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ معترضین حقیقت اسلام سے واقف ہیں نہ تاریخ اسلام سے، کیونکہ توکل اور قناعت وہ اوصاف حمیدہ ہیں کہ جن کی قرآن مجید اور حدیث نبوی میں تاکید آئی ہے اور ان ہی صفاتِ حسنة سے متصف ہو کر مسلمانوں نے حرص و ہوس اور نفس پرستی جیسی ہیمانہ صفات سے پاک ہو کر فرشتوں سے بھی اوپر مقام پیدا کیا اور دنیا بھر میں ایسے مقبول ہوئے کہ مختلف ممالک کے لوگ مسلم فاطحین کو دعوت دے کر اپنے ملکوں میں بلاتے تھے اور نظام بادشاہوں سے نجات حاصل کرتے تھے۔ نیز معلوم ہوتا ہے کہ معترضین نے توکل اور قناعت کے معنی ہی نہیں سمجھے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور غیب سے

رزق کے منتظر ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے کوئی کام اس کی فشاہ
 امداد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آدمی خواہ کتنا زور لگائے جب تک اللہ کو منظور نہیں ہوگا وہ کامیاب
 نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے توکل کی تعلیم اس لیے دی ہے کہ اپنی مادی اور روحانی
 ترقی کے لیے خوب محنت کرو لیکن جہاں تک نتائج کا تعلق ہے ان کو اللہ پر چھوڑ دو۔
 اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی کی امداد طلب کرو۔ اسی طرح قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ
 تم روکھی سوکھی پر اکتفا کرو اور ہاتھ پاؤں ہلانا بند کر دو بلکہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ
 خوب کماء اور ترقی کرو لیکن اپنی ذات پر کم سے کم صرف کرو اور باقی جو کچھ بچ رہے اُسے
 قوم کے مستحق افراد میں تقسیم کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے توکل اور قناعت جیسی صفات
 حسنہ کو اپنا کر نفسانیت کا قلع قمع کیا اور اپنی بے لوثی اور ایثار کی بدولت دنیا پر چھا گئے
 اس میں شک نہیں کہ خالق ہوں میں قیام کے دوران جس طرح متعلین یعنی مشائخ
 عظام کو شدید مصروفیت کی وجہ سے رزق کمانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی متعلین اور
 سالکین کو بھی ان خالق ہوں میں عارضی قیام کے دوران دیگر مشاغل کو ترک کر کے
 ہمتن اور ہمہ وقت اپنی دینی تعلیم اور روحانی تربیت میں منہمک رہنے کی ضرورت تھی
 اور یہ چیز کس فن اور کس پیشہ میں نہیں ہے۔ کیا آج کل کے ترقی اور تمدن کے زمانے
 میں تعلیم کے دوران طالب علموں کو بورڈنگ ہاؤس کے تنگ و تاریک کمروں میں نہیں
 رہنا پڑا اور دیگر تمام مشاغل کو ترک کر کے تعلیم اور صرف تعلیم کو پورا وقت نہیں دیا جاتا۔
 اس کے بعد فنون یعنی ڈاکٹری، انجینئرنگ اور وکالت وغیرہ میں مہارت حاصل کرنے
 کے لیے کیا ان کو ہمتن اور ہمہ وقت اپنے فن کے حصول میں مصروف نہیں ہونا
 پڑتا لیکن جب تعلیم و تربیت سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے تو شادی بھی کی جاتی
 ہے بیاہ بھی کیا جاتا ہے، ملازمت کی جاتی ہے۔ مکان بنائے جاتے ہیں اور زندگی
 کی تمام سہولتیں بہم پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے بعینہ اسی طرح جب سالکین یعنی
 طالبان راہِ خدمتِ مشائخ عظام کے زیر نگرانی روحانی تعلیم و تربیت ختم کر کے قرب اور
 معرفتِ الہی کے بلند مراتب پر پہنچ جاتے تھے تو ان کو خلافت دی جاتی تھی اور مختلف

علاقوں میں بھیج کر ان کو ہدایت خلق کے لیے مامور کیا جاتا تھا۔ ان خانقاہوں میں بلاشبہ معلم حضرات نہ خود کوئی اور کام کر سکتے تھے۔ طالبان راہِ خدا کو تعلیم و تربیت کے دوران رزق کمانے دیتے تھے بلکہ توکل اور قناعت کی تلقین کرتے تھے تاکہ دنیاوی جاہ و جلال کی بجائے وہ درویشی کو شیوہ بنائیں اور آگے چل کر اسی بے لوثی اور بے غرضی سے اپنی اپنی خانقاہوں میں محض توکل علی اللہ پر طالبان راہِ خدا کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہوں جس طرح ان کے مشائخ ہوئے تھے۔

مشائخ عظام کیوں رزق کمانے پر ہمیز کرتے تھے: اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانقاہوں کے

معلم حضرات یعنی مشائخ عظام کیوں روزی کمانے سے گریز کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کام اختیار کر لیا تھا کہ جسے اہم ترین، بلند ترین اور شریف ترین مشغلہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے ہدایت خلق اور اصلاح امت جیسی اہم ترین اور بلند ترین ذمہ داری اپنے سروں پر لے لی تھی اور یہ وہ کام تھا جو پورا وقت پوری ہمت اور پوری توجہ کا محتاج تھا۔ اگر مشائخ عظام خلق خدا کی تعلیم و تربیت کے ساتھ روزی کمانے میں بھی مصروف ہوتے تو وہ اپنے منصب میں کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ اس واسطے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر دست قربانی دے کر اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھا اور فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر کے اصلاح امت کا اہم فریضہ انجام دیا بعینہ اسی طرح مشائخ عظام نے فقر و فاقہ کو ناز و نعمت پر ترجیح دی اپنے آپ کو بال بچوں کو بھوکوں مارا، مخالفین کی طعن و تشنیع برداشت کی لیکن ہدایت خلق کے کام کو نہ چھوڑا اگر معترضین کے دل میں ذرا بھر انصاف ہو تو ان کو اُلٹا مشائخ عظام کی ان قربانیوں اور کاوشوں کو سراہنا چاہیے کہ جب باقی لوگ دونوں ہاتھوں سے دولت جمع کرنے میں مشغول ہوتے تھے تو یہ خالصانِ خدا جنگلی پھیلوں، سوکھے ٹکڑوں پر گزارہ کر کے نبوت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور سالکان راہِ خدا کی روحانی تربیت میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف ہوتے تھے۔ چنانچہ

یہ ان کی عظیم الشان قربانی تھی نہ کہ کاہلی اور بے کاری کہ املاک اور کوٹھیاں بنانے کی بجائے انہوں نے لوگوں کے کردار بلند کرنے، اصلاح نفس کرنے اور ان کو خدا رسید کرنے کے لیے زندگیاں وقف کر دی تھیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا ہے کہ جہاں دنیا تے دون کے طالبوں کی کمائی ہوئی دنیا نے ان کو فتنہ و فساد میں مبتلا کیا اور آپس میں لڑ مکر انہوں نے امت محمدیہ کا شیرازہ بکھیر دیا۔ ان درویشوں اور فقر و فاقہ پر قناعت کر کے عوام کی اصلاح کرنے والوں نے اسلام کی جڑیں لوگوں کے دلوں میں اس قدر مضبوط کر دیں کہ آج تک اسلام قائم و دائم ہے۔

آج کل جب کہ حکومت کے پاس تیز سے تیز ذرائع آمد و رفت موجود ہیں اور کافی فرج اور پولیس بھی ہے لیکن لوگوں کے اعمال کیوں خراب ہیں اور لوگ قانون شکنی پر کیوں آمادہ ہیں اس لیے کہ ان کے قلوب کی اصلاح نہیں کی جا رہی۔ اس کے برعکس جب قرون اولیٰ میں مشائخ عظام کا خانقاہی نظام زوروں پر تھا اور چتے چتے پر اولیاء کرام کے مرکز قائم تھے تو معاشرہ کی اس طرح اصلاح ہوتی تھی کہ ہر شخص خوفِ خدا اور ایثار و محبت کے جذبات میں آکر حکومتِ وقت کا ہاتھ بٹا رہتا تھا۔ لیکن آج کل معاشرہ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں کو قانون شکنی اور حکمِ عدولیٰ میں مزہ آتا ہے لہذا اس دور میں بھی لوگوں کے قلوب کی اصلاح کے لیے خانقاہی نظام کی سخت ضرورت ہے اور جہاں جہاں اپنے محدود انداز میں امت کے یہی خواہ اس کام میں مشغول ہیں۔ ان پر تعین و تشنیع کی بجائے ان کے ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے۔

سماع صوفیہ پر اعتراض

صوفیاء کرام اور مشائخ عظام پر سب سے زیادہ اعتراضات سماع کے بارے میں کیے جاتے ہیں اس لیے ہم کسی قدر شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون پر بحث کریں گے تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل۔ اس مضمون میں پہلے ہم حقیقت سماع بیان کریں گے اس کے بعد سماع کے متعلق آیات قرآنی اور احادیث نبوی بیان کریں گے اور ان کے متعلق مفسرین محدثین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال بیان کریں گے اور آخر میں نہ صرف مشائخ چشت بلکہ مشائخ قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے وہ واقعات درج کریں گے جن میں ان حضرات کا سماع سننا ثابت ہوتا ہے۔

حقیقت سماع: ہم سب انسان ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل میں محبت کے جذبات موجود ہیں۔ لیکن یہ جذبات بعض لوگوں کے دل میں بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض میں کم۔ جن لوگوں میں محبت کی کمی ہوتی ہے ان کی سب مذمت کرتے ہیں اور ان کو مردہ دل، مٹی کی دیوار، سنگدل وغیرہ القاب دینے جاتے ہیں۔ یہ محبت صرف انسان کے دل میں نہیں ہے بلکہ جانور بھی اس سے بہرور ہیں اور اب تو سائنس کی نئی ایجادات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ محبت نباتات اور جمادات میں بھی کار فرما ہے جیسے کشش ثقل (GRAVITY) اور کائنات کے مختلف ذرات مثل الیکٹرانس، پروٹرانس اور نیوٹرانس کے آپس کے ملاپ کشش اور جذب کے ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ذرات کائنات کی ہر چیز میں موجود ہیں اور ان ہی وجہ سے کائنات کی ہر چیز میں حرکت پائی جاتی ہے اور دنیا کا پروگرام چل رہا ہے اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں جذب و محبت اس لیے کار فرما

ہے کہ خالق کائنات نے کائنات کو پیدا ہی اس غرض سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كُنْتُ كَنزًا مَخْفِيًا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَاخْلَقْتُ الْخَلْقَ (میں حسن و جمال اور کمالات کا ایک مخفی خزانہ تھا مجھے اس بات کا عشق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی میرے حسن و جمال و کمالات کو پہچان کر لوگ مجھ سے محبت کریں، اس عشق و مستی کا ایک بار پھر اعادہ اس وقت ہوا جب حق تعالیٰ نے روجوں سے خطاب فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (کیا تمہارا رب نہیں ہوں)، اس کے جواب میں روجوں نے جواب دیا قَالُوا بَلٰی (بے شک تو ہمارا رب ہے، یہ کہتے ہی مسلمانوں کی روجیں مست و سرشار ہو کر حق تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر گئیں۔

نیز حق تعالیٰ نے کلام پاک میں عشق و محبت کو آئین مذہب

آئین محبت پر قرآن عظیم کی فرید شہادت:

قرار دیا ہے۔ ایک جگہ فرمان ہوتا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدِيدًا لِلَّهِ (جو لوگ ایماندار ہیں ان کے دل میں حق تعالیٰ کے لیے شدید محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت نہیں ہے وہ ایماندار بھی نہیں ہے بے ایمان ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے: اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو واللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اس آیت میں نہ صرف عاشقی کی تاکید کی گئی ہے۔ بلکہ معشوق و محبوب رب العلمین بننے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے وہ طریقہ کیا ہے اتباع رسول ہے اتباع دو قسم کی ہوتی ہے۔ اتباع ظاہری یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال کا اتباع کرنا اور اتباع باطنی یعنی آپ کے باطنی مراتب مثل قرب و معرفت اور عشق و محبت الہی کی تمنا کرنا۔ صرف ظاہری اتباع پر اکتفا کرنا نصف سے زیادہ اسلام کو چھوڑ دینا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

احادیث میں عشق و محبت کی تاکید: الا لا ایمان له من لا محبة له۔

خوب اچھی طرح سن لو کہ جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ ایمان دار نہیں ہے، بلکہ بے ایمان ہے۔ یہ کلمات آپ نے تین مرتبہ دہرائے۔ نیز حدیث قدسی میں آیا ہے جسے امام بخاری و مسلم وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اہل یعنی زائد عبادت و ریاضت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں حتیٰ کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے (بی بصر) میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے۔ (بی سیمع) میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے پکڑتا ہے (بی یبطش) میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے چلتا ہے (بی یمشی) اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے (بی یسطق) اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور مجھ سے جو کچھ طلب کرتا ہے دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں بھی نہ صرف عشق و محبت الہی کی تاکید وارد ہوئی ہے بلکہ محبوب بننے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونے اور اس کی ذات میں فنا ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ یعنی ریاضت و مجاہدہ کرنا اور عشق الہی میں کوشاں رہنا۔

اب سماع صوفیہ کی حقیقت یہ ہے کہ کلام پاک میں احادیث میں اور دوسرے لوگوں کے اقوال و اشعار میں جو محبوب حقیقی کی مدح و ثنا بیان کی گئی اس کے سننے کا اہتمام کرنا اور آتش عشق الہی کے شعلوں کو اس قدر بھڑکانا کہ غیر اللہ کا وجود جل کر راکھ ہو جائے حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی قدس سرہ نے خوب فرمایا ہے :-

مرد سا مان وجودم شتر عشق بسوخت
زیر خاکستر دل سوز نہانم باقی است
ایر خسرو فرماتے ہیں :-

روزیکہ کہ ذرہ ذرہ شود استخوان من
یک صاحب فرماتے ہیں :-

چو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد
اب زاہدان خشک سماع اور شعر و سخن سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس سے

شہوانی جذبات اُبھرتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا شہوانی جذبات کھانا کھانے سے نہیں اُبھرتے اور کیا آپ نے کھانا کھانا بند کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، کھانا کھایا جاتا ہے اور شہوانی جذبات اُبھرتے رہتے ہیں لیکن ان جذبات کی صحیح طور پر پرورش کی جاتی ہے۔ یعنی شادی بیاہ کے ذریعے مشروع طریقے پر ان جذبات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں عورت کے وجود سے بھی شہوانی جذبات اُبھرتے رہتے ہیں لیکن کون عقلمند ہے جو ان جذبات کو بند کرنے کی خاطر عورت کے وجود کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعینہ سماع سن کر دل میں عشق و محبت کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ لہذا جس طرح غذا سے پیدا شدہ شہوانی جذبات کو صحیح طور پر پورا کیا جاسکتا ہے اسی طرح سماع کے جذبات کا بھی صحیح استعمال کیا جاسکتا ہے یعنی حق تعالیٰ کے عشق و محبت اور قرب و معرفت میں ترقی کی جاسکتی ہے لہذا اسلام کی غرض و غایت۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو غذا سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ خالص شہوت کے جذبات ہوتے ہیں اور ان کو غیر محرم کی بجائے محرم یعنی اپنی بیوی کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے لیکن غذا کا کھانا ہرگز بند نہیں کیا جاتا لیکن سماع سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ خالص شہوت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ وہ حق تعالیٰ کے عشق و محبت کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن غذا سے پیدا شدہ جذبات عشق و محبت الہی سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ لہذا زہدان خشک اگر جذبات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہی جذبات ختم کریں جن سے خالص شہوت پیدا ہوتی ہے اور کھانا چھوڑ دیں۔ ان جذبات کو کیوں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس میں عشق مجازی کے علاوہ عشق حقیقی بھی وافر وافر ہوتا ہے چنانچہ شریعت نے نہ کھانا بند کرنے کا حکم دیا ہے نہ سماع سننے سے منع کیا ہے بلکہ ان دونوں چیزوں کے غلط استعمال سے منع کیا ہے۔

اگرچہ سماع بالمرامیر یعنی سماع سے عام طور پر کیوں پرہیز کیا جاتا ہے:

سننے کے واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں بے شمار ملتے ہیں لیکن پھر بھی بعض صحابہ کرام تابعین، تبع تابعین اور بعض مشائخ عظام نے سماع

سے پرہیز کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں بجا طور پر اس لہو و لعب اور بے ہودہ کھیل تماشے اور غیر مشروع اشعار سننے کی ممانعت آئی ہے۔ جو اُس زمانے میں بھی اور آج کل ہمارے زمانے میں بھی ہر شخص کے نزدیک بے ہودہ اور لغو ہیں مثلاً فلمی گانے اور سنیما میں فلمی کھیل تماشے جس میں نامحرم عورتوں سے عشق و مستی کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سماع کی ممانعت میں بعض احادیث ایسی بھی آئی ہیں جو محدثین کے نزدیک ضعیف اور ظنی ہیں لیکن چونکہ ان ضعیف اور ظنی احادیث کے صحیح ہونے کا خفیہ سا بھی امکان موجود ہوتا ہے اس لیے بعض صلحاً نے جو فرمان نبوی کی بجا آوری میں کمر بستہ رہتے تھے۔ کمال احتیاط کے جذبہ میں آ کر ان ضعیف اور ظنی احادیث کو بھی آنکھوں پر رکھا اور سماع ترک کر دیا۔ یہ احادیث تو کیا سنت نبوی کے پر وانوں نے تو ایسا کمال کیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی ہدایت فرمائی تو انہوں نے کئی کئی روز کے مسلسل روزے یعنی صوم دوام (بغیر سحری و افطار شروع کر دیئے) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر جسم کے بالوں میں سے ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل صحیح نہیں ہوتا اور جنابت دور نہیں ہوتی تو حضرت علیؓ نے سارا سر منڈوا دیا حالانکہ سر نہ منڈوانے کے باوجود بھی سر کے بالوں کو تر کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح جب حضرت رسالتاً صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی (نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو نہ جانے دو) تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کمال احتیاط سے منہ میں کنکریاں رکھ کر بات کرتے تھے۔ حالانکہ کنکریوں کے بغیر بھی اپنی آواز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھ سکتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت بایزید بسطامیؒ کو احادیث سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خرلوزہ کس طرح کاٹ کر تناول فرمایا تو آپ نے خرلوزہ کھانا ہی بند کر دیا اس وجہ سے کہہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور طریقہ سے خرلوزہ کھالوں اور خلاف سنت کا ترکیب ہو جاؤں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر قضا تھا جت

فرماتی تھی۔ چنانچہ وہ صحابی جب ہی اس مقام سے گزرتے تھے تو اسی جگہ پر پھوٹی ڈیر بیٹھ جاتے تھے حالانکہ ان کو قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ محض سنت پر عمل کرنے کا شوق دامنگیر تھا۔

اسی وجہ سے بعض صلحانے اُن ضعیف اور ظنی احادیث پر بھی عمل کیا جو سماع کی حرمت میں آئی ہیں اگرچہ ماہرین فن یعنی محدثین حضرات کے نزدیک وہ احادیث قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں جو لہو الحدیث کی آیت کریمہ وارد ہوئی ہے اس میں ایک کافر فر بن حارث کی اُن لغویات سننے سے منع کیا گیا جن کا وہ اپنے گھر پر اس لیے اہتمام کیا کرتا تھا تاکہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں۔ ہوا یہ تھا کہ اس نے ایران سے ایک گانے والی عورت منگوائی تھی اور رات بھر اس کے گانے کا انتظام کرتا تھا اور رستم و اسفندیار کے قصے کہانیاں بیان کرتا رہتا تھا۔ حالانکہ رستم و اسفندیار کے قصے سننا شرع میں منع نہیں ہے لیکن چونکہ اس شخص کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان دلچسپ مشاغل میں مشغول رکھا جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک سے باز رکھا جائے اس لیے قرآن عظیم میں بجا طور پر نقرین حارث کی صحبت اور اس کے گھر پر گانا سننے کی ممانعت آگئی۔ لیکن سماع صوفیہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ صوفیائے کرام اس واسطے مجالس سماع منعقد نہیں کرتے کہ لوگوں کو اسلام سے منحرف کیا جائے بلکہ اس لیے کہ خدا اور رسول خدا کی محبت دلوں میں تازہ ہو۔

اب ہم پہلے وہ احادیث بیان کریں گے جن میں سماع کی ممانعت آئی ہے۔ اس کے بعد ان احادیث کے متعلق محدثین حضرات کی رائے پیش کریں گے۔ پھر ہم وہ آیات اور احادیث بیان کریں گے جن میں سماع سننے کی تاکید اور جواز ثابت ہے۔

سب سے پہلے یہ بات واضح
آیات و احادیث در ممانعت سماع : کرنے کی ضرورت ہے کہ جن احادیث

میں سماع کی ممانعت آئی ہے وہاں سماع کے لیے عربی زبان کا لفظ ”غنا“ استعمال کیا گیا ہے اور ”غنا“ عربی زبان میں اس گانے کو کہتے ہیں جو مغنیہ عورت یعنی پیشہ ور عورتیں

گاتی ہیں۔ اور بے پردہ اپنے حسن و جمال کی زیب و زینت دکھاتی پھرتی ہیں۔ ان کا گانا بلاشبہ حرام ہے لیکن اس بنا پر سماعِ صوفیاء کو حرام نہیں کہا جاسکتا۔

ممانعتِ سماع میں پہلی آیت جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے وہی ابو الحدیث والی آیت ہے

ممانعتِ سماع کی آیات :

جس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ دوسری آیت جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ ہے۔ الشّعراء یبتغون العلقم اشعر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے،

لیکن یہ آیت پیش کرنے والے عام طور پر یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے آگے یہ آتا ہے کہ الا الذین آمنوا و عمل الصالحات (یعنی وہ شعراء اس زمرہ میں نہیں آتے جو ایماندار یعنی مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں) اس سے ظاہر ہے کہ اس آیت میں بھی ان آیات جاہلیت کے شعراء کی مذمت آئی ہے۔ جو خلافِ شرع کلام کہتے تھے۔ اگر شعر گوئی کی مطلقاً مذمت مقصود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابتؓ اور دیگر شعراء کا کلام کیوں سنتے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو لڑکیاں دف بجاکر گانا گارہی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ

ممانعتِ سماع کی احادیث :

علیہ وسلم سن رہے تھے لیکن جب حضرت ابوبکرؓ آئے تو فرمایا رسول اللہ کے گھر میں شیطانی مزار اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوبکر انہیں چھوڑ دو۔ ہر قوم کی عید ہوتی ہے آج ہماری بھی عید ہے یعنی بعض لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے گانے بجانے کو شیطانی کام قرار دیا۔ اس لیے حرام ہے لیکن وہ یہ غور نہیں فرماتے ہیں کہ شارع اسلام حضرت ابوبکر صدیقؓ نہیں یا رسول اللہ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گانا سن رہے ہیں اور باجے کے ساتھ سن رہے ہیں اور پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ کو منع بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو مت چھیڑو، تو اور کون ہے جو گانے کو حرام کہے۔ منکرینِ سماع ابوامامہ کی روایت کردہ حدیث بھی پیش

کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو گانے میں اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ دو شیطان مسلط کر دیتا ہے ایک ایک کندھے پر اور دوسرا دوسرے کندھے پر۔ اول تو اس حدیث کو محدثین حضرات نے قبول ہی نہیں کیا کیونکہ فن حدیث کے مطابق اس کی اسناد متصل نہیں ہیں۔ جیسا کہ شیخ عبدالرحیم عراقیؒ اور مجد الدینؒ نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو پہلی حدیث سے اس کا تعارض ہوتا ہے حالانکہ ابوامامہ کے مقابلے میں حضرت عائشہ جنہوں نے پہلی حدیث بیان فرمائی ہے زیادہ ثقہ راوی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ابوامامہ کی حدیث میں آواز کو حد سے زیادہ بلند کرنے کی مذمت آتی ہے نہ کہ گانے کی۔ اگر گانے کی مذمت ہوتی تو بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا گانا سننا ثابت ہے۔ بلکہ اس حدیث سے بھی گانے کی اجازت لیکن زیادہ بلند آواز سے گانے کی مذمت ثابت ہے۔

ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو حضرت جابرؓ سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے شیطان نے نوحہ کیا اور گایا ہے اس حدیث میں بھی نوحہ کرنے اور ریا کاری اور مکرو فریب سے گانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے نہ کہ اس گانے کی جس میں خدا اور اس کے رسولؐ کی تعریف کی جلتے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ باجے کی آوازیں سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور ایک صحابی کو جو ساتھ تھے فرمایا کہ جب آواز ختم ہو جائے تو مجھے بتانا۔ اول تو اس حدیث کو محدثین حضرات نے تسلیم نہیں کیا۔ مثلاً ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے یعنی محدثین حضرات نے اس کا متفقہ طور پر انکار کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی صحت کا احتمال بھی کر لیا جائے تو لٹائیہ ظاہر ہوتا ہے کہ باجے کا سننا حرام نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ سنتے رہو اور جب بند ہو جائے تو مجھے بتانا۔ اگر اس کا سننا مطلق حرام ہوتا تو شان نبوت کے لیے یہ کب گوارا تھا کہ خود تو پرہیز کریں اور دوسروں کے لیے جائز

قرار دیں۔ البتہ کانوں میں انگلیاں دینے کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آ رہی ہوگی یا آپ پر کوئی خاص حالت طاری ہو جسے آپ منقطع نہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت بائزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھ پر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ جو شخص میرے سامنے یا اللہ کہتا ہے تو جی میں آتا ہے کہ اس کے سر پر ڈنڈا ماروں اور بعض اوقات یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے منہ میں شکر دے دوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ راستے میں میں ایسی حالت میں مست ہو کر چلتا ہوں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھ پر السلام علیکم کوئی نہ کہے کیونکہ اس کا جواب بھی میں نہیں دے سکتا۔

بخاری مترکیف میں ایک روایت ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایسی جماعت ہوگی جو عورتوں، ریشم کے کپڑوں، شراب، مغازف یعنی باجوں، حلال سمجھے گی۔ اس حدیث کے ایک راوی صدقہ بن خالد ہیں۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ صدقہ بن خالد میں اتصال نہیں۔ یہ بخاری کی تعلیقات میں سے ہے جو حجت اور دلیل نہیں ہے۔ علامہ بکھی بن معین جو فن رجال کے امام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صدقہ بن خالد روایت میں مضبوط نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں عورتوں سے بھی پرہیز لازم آیا ہے لیکن اس سے تمام عورتوں سے پرہیز ضروری نہیں۔ اپنی بیوی یا لونڈی سے پرہیز کیسے ہو سکتا۔ اسی طرح معارف سے بھی پرہیز آیا ہے۔ یعنی وہ بلبے جو لہو و لعب کے طور پر بجائے جائیں اور ان میں غیر شرع امور یعنی شراب نوشی اور فحاشی شامل ہو۔ اگر بالعموم باجوں کی ممانعت آتی تو پھر شادی بیاہ اور جنگ جہاد اور خوشی کے موقعوں پر احادیث میں ان کی اجازت کیوں آتی۔ ظاہر ہے کہ سماع صوفیہ میں نہ شراب کے ساتھ گانا ہوتا ہے نہ فحاشی کے ساتھ۔

منکر بن سماع حضرت ابن مسعود کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ بخنادل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو آگاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی لفظ غنا سے مراد وہی ناجائز گانا ہے جو مغنیہ یا رنڈیوں سے سنا جاتے اگر مرد بھی ایسا فحش گانا گائے تب بھی ناجائز ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک صحابی کا قول ہے جو فحش گانوں کے متعلق ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غنا حرام ہے اور اس کے ساتھ لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اس پر بیٹھنا فسق ہے۔ شیخ الحدیث علامہ احمد سعید کاظمی مقالات کاظمی میں فرماتے ہیں کہ اولاً تو یہ حدیث کسی صحیح سند سے حضور اکرم ﷺ تک مرفوع نہیں ہے۔ دوم یہ کہ اگر اس سے مطلق غنا کو حرام ثابت کیا جائے تو یہ حدیث دوسری احادیث صحیحہ مرفوعہ کے معارض ہوگی جن میں صراحۃً جواز غنا پر لکھ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے ایسی احادیث بیان کی ہیں جن میں غنا کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ موصوف نے آگے چل کر لکھا ہے کہ اس روایت کو دیکھ کر طبیعت تسلیم نہیں کرتی کہ افصح العرب والعجم کی حدیث ہو کیونکہ اس میں گانے میں لذت حاصل کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے اور اس میں بیٹھنے والے کو فاسق کہا گیا ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کفر کے بعد ایمان کے درجے میں آکر فاسق کیسے کہلاتا ہے پس یہ روایت نہ روایت درست ہے نہ در آیت اس لیے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گستاخی اور سوراہی کے مترادف ہوگا۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے تم کو دو چیزوں سے منع کیا ایک نوحہ کی آواز سے ایک غنا کی آواز سے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ احمد سعید کاظمی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا کسی حدیث کی کتاب میں نام و نشان تک نہیں ہے۔ اگر فرض محال یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں ماضی کا صیغہ ہے یعنی میں نے تم کو دو چیزوں سے منع کیا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اور وہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس لیے ممکن ہے معترض کی یہ حدیث اسی قبیل سے ہو۔

اب ہم وہ آیات و احادیث پیش کریں گے جن سے سماع کا جواز ثابت ہے آیات جواز سماع : قرآن مجید کے ساتویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ (جب مسلمان لوگ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو اُڑاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں)

یہ تو قرآن مجید کی آیات سننے کا اثر ہے کہ مومنین کی آنکھوں میں آنسوؤں کے طوفان برپا ہو جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ کلام پاک میں حق تعالیٰ کی مدح و ثنا وارد ہوئی عشقیہ کلام قرآن پاک میں بہت کم پایا جاتا ہے لیکن مجالس سماع میں شعراء کرام کا عشقیہ کلام پیش کیا جاتا ہے تو عشاق تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔

ایک اور آیت یہ ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جو قول کو سنتے ہیں اور اس کی عملد پیروی کرتے ہیں)

حضرت شیخ فخر الدین زرادنیؒ اپنے رسالہ سماع میں لکھتے ہیں: کہ اس آیت میں لفظ "قول" تعمیم و استغراق کا مقتضی ہے۔۔۔ لہذا ثابت ہوا کہ قول سے مراد جنس قول ہے جو کلام باری تعالیٰ اور کلام مخلوق دونوں کو عام ہے۔

قرآن عظیم کے بعد دوسری چیز جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ حدیثِ

نبویؐ ہے۔ احادیث میں کثرت سے سماع کی صحت (جاہز ہونا) کا ثبوت موجود ہے۔ نیز بعض احادیث میں اس کی مذمت بھی آئی ہے لیکن محدثین کے نزدیک یہ احادیث غیر معتبر اور موضوع (جعلی) ہیں۔ اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آرہی ہے۔ اس وقت قارئین کے سامنے وہ احادیث نقل کی جاتی ہیں جو صحاح ستہ میں درج ہیں اور جن کے صحیح ہونے میں کسی مذہبی فرقہ کے لوگوں کو اعتراض نہیں۔

(۱) صحیح بخاری میں ریح بنت معوذ بن عقرار سے روایت ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت چند لڑکیاں دف بجا کر گارہی تھیں جب ایک لڑکی نے یہ مصرعہ گایا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يُعَلِّمُنَا مَاتِي غَيْدٍ (ہمارے

درمیان ایک نبی ہے جو کل کی باتیں بتاتا ہے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو اور جو گیت تم پہلے گا رہی تھیں وہی گاتی رہو۔ اب غور کا مقام ہے کہ اگر قرآن شریف کی مذکورہ آیت میں لہو الحدیث سے مراد ہر قسم کا گانا ہوتا تو آپ اس شادی کی مجلس میں گانا کیوں سنتے رہتے۔ نیز آپ کے دف کے ساتھ گانا سننے سے سماع یا مزامیر بھی جائز ہو جاتا ہے کیونکہ دف بھی تو آلاتِ غنما میں سے ایک آلہ ہے چنانچہ یہ حدیث سماع یا مزامیر کی کھلی دلیل ہے۔

(۲) صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے کہ ایک انصار کی شادی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا۔ کیونکہ انصار لوگ کھیل تماشے سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ لیجئے اس حدیث میں تو کھیل تماشا بھی جائز ہوا جس کی بعض علماء نے آیت لہو الحدیث کی رو سے غلط مذمت کی ہے۔ معلوم نہیں یہ لوگ کس وجہ سے شادی بیاہ کے موقعوں پر گانے بجانے کو برا کہتے ہیں۔ جب شادی کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل تماشا کے طور پر گانا جائز رکھا تو پھر کسی عالم کی کیا مجال ہے کہ اولیاء کرام اور ان کے مریدین کی ان مجالس سماع کو خلاف شرع قرار دے جو بطور خاص ذکر حبیب اور عشق حبیب میں منعقد کی جاتی ہیں نہ کہ بطور کھیل تماشا،

(۳) صحیح بخاری کے علاوہ حدیث کی ایک اور کتاب ابن ماجہ ہے جو صحاح ستہ (چھ مستند کتابیں) میں شامل ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی نے اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کو انصار میں بیاہ دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ ان کے ساتھ کوئی گانے والا بھی تھا یا نہیں۔ کیوں نہ تم نے ایک گانے والا شخص ساتھ کر دیا۔ اس صحیح حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ لہو الحدیث سے عام گانا مراد نہیں بلکہ کافر نصر بن حارث کا اسلام کے خلاف پراپیگنڈہ جیسی حرکات مراد ہیں۔

(۴) صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے کہ میرے زیر پرورش ایک

لڑکی تھی جس کو میں نے انصار میں بیاہ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گانے والا کیوں نہ ساتھ بھیجا۔ انصار لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔

(۱۵) صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دنوں میں میرے پاس دو لڑکیاں کچھ گاہی تھیں اور دف بخاری تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے اور لڑکیوں کو ڈانٹنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منہ سے ہٹا کر فرمایا: ابو بکر ان کو کچھ نہ کہو۔ ہر قوم کی عید ہوتی ہے جس کی وہ خوشی مناتے ہیں۔ آج ہماری بھی عید ہے یہ سماع بالمرأیہ نہیں تو اور کیا ہے۔

(۶) حدیث کی کتب ترمذی، مسند امام احمد، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حاطب جمہمی سے مسلسل روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان یہ فرق ہے کہ جائز اور شرعی نکاح میں دف بجائے جاتے ہیں اور گیت گائے جاتے ہیں۔ اگر گانے کے ساتھ باجے بجانا حرام ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں باجوں کو کیوں جائز فرماتے۔

(۷) اسی مضمون کی ایک اور مستند حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت جابرؓ اور حضرت ربیع بنت معوذ سے منقول ہے۔

(۸) جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو۔ عقد نکاح مسجد میں ہو کر سے اور دف بجایا جائے۔ اس حدیث پاک کی رو سے تو دف یعنی باجوں کا مسجد میں بجانا بھی جائز ہوا۔ لیکن مولوی صاحبان نہیں مانتے۔

(۹) حضرت غوات بن جبیر سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرؓ کے ساتھ حج کو جا رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بھی ساتھ تھے حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ سے گانے کی فرمائش کی۔ ابو عبیدہؓ گاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اب بس کرو۔ ہم نے گاتے گاتے صبح کر دی ہے۔

(۱۰) ایک رات حضرت عمرؓ کا گزرا ایک خیمہ پر ہوا جس کے اندر کوئی شخص گرا ہوا تھا۔
 علیؓ محمد صلوٰۃ الابرار صلی علیہ المصطفون الاخیار
 قد کنت فواما ابکار الاسحار یالیت شعری والمنا یا اطوار
 یہ سن کر حضرت عمرؓ پر گریہ طاری ہوا اور باواز بند روئے۔ مگر فرمائش کی اور مکرر
 گریہ فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ ابیات میں عمر کا نام بھی شامل کر لو اور یہ کہو سہ
 وعرف اغفر له، یا غفار

(۱۱) ایک حدیث میں آیا ہے کہ حبشی لوگ مسجد نبوی میں گارہے تھے اور زناچ رہے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو اوپر اٹھا کر یہ تماشاد کھایا۔ اس
 حدیث کی رو سے بھی مسجد میں گانا، باجا بجانا اور ناچنا جائز ہوا۔

(۱۲) ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباسؓ کے ساتھ
 جارہے تھے راستے میں بانسری کی آواز سنائی دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں
 میں انگلیاں دے دیں اور حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا کہ جب آواز بند ہو مجھے بتانا۔
 اس حدیث سے عام لوگ بانسری کی آواز کو ناجائز قرار دیتے ہیں لیکن اولیاء کرام اسی حدیث
 سے جوازِ سماع بلز امیر نکالتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر مزامیر (بانسری) کا سنا حرام
 ہوتا تو ایک نبی کی شان کے شایان شان نہیں تھا کہ خود تو کانوں میں انگلی دے دیتے
 اور ایک صحابی کو فعل حرام کا مرتکب ہونے دیتے۔ امام غزالی اور دیگر اولیائے کرام نے
 کانوں میں انگلیاں دینے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہوگی یا کوئی خاص حالت طاری ہوگی جس میں بانسری کی
 آواز کو حلال انداز ہونا پسند نہ فرمایا۔

(۱۳) بعض احادیث میں سارنگی کی ممانعت آئی ہے اس سے یار لوگوں نے جمالات
 سماع اور بعض نے صرف سارنگی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فریدؒ سے
 جب کسی نے یہ مسئلہ دریافت فرمایا، تو آپ نے جواب دیا کہ نہ سماع حرام ہے نہ مزامیر
 حرام ہیں بلکہ جب سماع اور مزامیر کے ساتھ کوئی غیر شرع عوارض شامل ہو جاتے ہیں

تو یہ فعل حرام ہو جاتا ہے مثلاً زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ شراب کی محافل میں سارنگی بجا یا کرتے تھے۔ جب شراب حرام ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارنگی کا بجانا بھی منع کر دیا تاکہ شراب کی یاد تازہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے ملکوں میں شراب کی مجالس میں کون سارنگی بجاتا ہے۔ ہمارے لیے سارنگی اور شراب میں کوئی نسبت ہی نہیں۔

حرمتِ سماع والی احادیث کے متعلق محدثین کی رائے: جن احادیث سے بعض فقہانے سماع کو حرام

قرار دیا ہے۔ ان کے متعلق (۱) امام نوویؒ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ تمام روایات بے بنیاد ہیں۔ (۲) امام سخاویؒ اپنی کتاب مقاصد حسنہ میں فرماتے ہیں کہ جن احادیث سے فقہا سماع کو حرام کہتے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں پائی جاتی۔ (۳) امام ابن حجر عسقلانیؒ شارح حدیث بخاری اپنی کتاب فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ سماع کے حرام ہونے میں جو احادیث متاخرین نے بیان کی ہیں وہ محض گپیں ہیں۔ اگر اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ہوتی تو ضرور مجتہدین عظام اس کو اپنا دستور العمل بناتے اس سے ظاہر ہے کہ حرمتِ سماع کے بارے میں نہ کوئی آیت قرآن ہے نہ کوئی مستند حدیث ہے۔ یہ کسی ان پڑھ کا قول نہیں ہے بلکہ امام نوویؒ، امام سخاویؒ اور امام ابن حجر عسقلانیؒ جیسے جلیل القدر محدثین کے اقوال ہیں معترضین کو ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے۔

حرمتِ سماع کی احادیث کے متعلق ائمہ مجتہدین کی رائے: محدثین کے علاوہ ائمہ اربعہ یعنی حضرت

امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ نے بھی ان حدیث کو معتبر نہیں مانا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ احادیث بعض متاخرین نے بیان کی ہیں جن کو صحیح و سقیم میں تمیز کا ملکہ نہیں تھا۔ ان احادیث کی تردید میں ابن عربیؒ مالکی نے لکھا ہے کہ حرمتِ سماع کے بارے میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس بارے میں جو احادیث منقول ہیں وہ سب کی سب موضوعِ جعلی ہیں۔ ابن طاہرؒ کا بھی یہی قول ہے بعض اہل علمائے شافعیہ کا یہ قول ہے کہ اس قسم کی احادیث صرف منکرین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں

حضرت عقبہؓ کا سماع : اس زور سے تالی بجائی کہ انگلی سے خون نکل آیا
حضرت عقبہؓ فرماتے ہیں ایک دن میں نے شعر سن کر

استاذ الامر والمحدثین حضرت امام ابراہیم بن سعد اور سماع : امام شافعیؒ اور امام

علماء کے استاذ امام ابراہیم بن سعدؒ اپنے شاگردوں کو محفوظ اور ان کے قلوب کو نرم کرنے کے لیے حدیث سنانے سے پہلے سماع سنایا کرتے تھے اور ان کے سماع میں دف بجایا جاتا ہے۔ یہ سماع با مزامیر پر کھلی شہادت ہے۔ امام بخاری اور امام شافعی کے استاد سے زیادہ کس کی شہادت درکار ہے۔

رئیس المحدثین حضرت امام شعبہ کا سماع سننا مزامیر کے ساتھ : حضرت ابوطالب
قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام شعبہ نے جو بڑے محدث تھے، منہال کے گھر پر
تنبور کے ساتھ گانا سنا۔

صحابہ کرام کا سماع : مادردی حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عمر بن عاصؓ سے
حکایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت عبداللہ بن
جعفر طیار (حضرت علیؓ کے بھتیجے) کے ساتھ عود پر گانا سنا۔ عود ایک آلہ سماع ہے۔ یہ
بھی مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن جعفرؓ اپنی لونڈیوں سے تاروالے باجے کے
ساتھ گانا سنتے تھے تو آپ کے چچا حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ بھی ساتھ ہوتے تھے ایک
دفعہ جب کسی جنگ کے بعد گانے والی عورتیں قید ہو کر آئیں تو امیر المؤمنین نے حضرت
عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب کے حوالہ کیا کیونکہ ان کو گانا بہت پسند تھا۔

امام حضرت کے صحابی حضرت حسان بن ثابتؓ کا سماع یا مزامیر : ابوالفضلؒ صفہانی

ہیں کہ مشہور صحابی حسان بن ثابت شاعر مزامیر کے ساتھ گانا سنتے تھے۔ ابوالعاصؓ مبرد نے
بھی حضرت حسان بن ثابتؓ کے متعلق یہی روایت بیان کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع اور وجد : حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے

کہ جب حضرت جبرائیلؑ نے امت کے مساکین کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تو آپ نے فرط مسرت میں کر گانے والا بلا یا۔ اس نے گانا سنایا جس سے آپ پر وجد طاری ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے کندھے سے چادر گر گئی۔ آپ نے اس چادر کے ٹکڑے کیے اور حاضرین میں تقسیم کر دیئے۔ اس پر امیر معاویہؓ نے کہا۔ ما احسن لعُبُك يا رسول الله (یا رسول اللہ آپ کا لہو و لعب کیا ہی اچھا تھا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے معاویہ جو شخص ذکر محبوب سن کر وجد و حرکت میں نہیں آتا وہ صاحب کرامت نہیں۔

دیگر صحابہ جنہوں نے سماع سنا : شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری اپنی کتاب مدارج النبوت میں تحریر فرماتے ہیں

کہ جن صحابہ کرام نے سماع سنا ہے ان میں حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبد اللہ ابن جعفرؓ، حضرت ابوسعود انصاریؓ، حضرت سعید ابن مسیبؓ، حضرت سعید بن جبیرؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ، حضرت معاویہؓ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت حسان بن ثابتؓ شامل ہیں۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری کی تحقیق ہے۔

حضرت عمرؓ کا غنا پر سکوت : ایک دفعہ حضرت عمرؓ اپنے عہد خلافت میں جا رہے تھے کہ کانوں میں مزامیر کی آواز سنائی دی۔ فرمایا، یہ کیا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ختنہ کی تقریب ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور متع نہ فرمایا۔ اس قسم کی مثالیں دیکھ کر فقہانے لکھا ہے کہ عید نکاح، ختنہ وغیرہ خوشی کے موقعوں پر سرود جازز ہے۔ اچھا اب جب مسلمانوں کو اپنے تہوار اور شادی بیاہ اور خوشی منانے کے لیے سرود جازز ہے تو جو خاصان خدا عشق و محبت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا ان کو دل کی آگ ٹھنڈا کرنے اور خدا اور رسول کے عشق میں نعرے مارنے اور ذوق و شوق کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو شادی بیاہ ختنہ

وغیرہ کی خوشی سے بھی بڑھ کر خوشی کا مقام ہے۔ یہاں عشق الہی کا جوش و خروش سوز و گداز اور ولولہ کار فرما ہوتا ہے اور عشاق محبوب حقیقی پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں نہ کہ شادی و ختنہ کی خوشی منار ہے ہوتے ہیں۔ کس قدر غضب ہے ظلم ہے اور اندھیر ہے کہ عشق مولائیں آہ بھرنے اور گریہ و زاری کی بھی یہ لوگ اجازت نہیں دیتے سنگدلی اور کج فہمی نہیں اور کیا ہے۔

مختلف سلاسل کے مشائخ عظام اور سماع : دلائل قرآن حدیث، عمل صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین و محدثین کے بعد اب

ہم صرف سلسلہ چشتیہ کے نہیں بلکہ دیگر تمام روحانی سلاسل کے مشائخ عظام کا سماع کے متعلق موقوف بیان کرتے ہیں تاکہ معترضین حضرات یہ کہتے سے باز آجائیں کہ صرف مشائخ چشتیہ نے سماع کو جائز قرار دیا ہے۔ باقی سب کے نزدیک حرام ہے۔

حضرت داتا گنج بخش سید علی ہجویری ہومی اور سماع : حضرت سید علی ہجویری داتا گنج

بخش لاہوری قدس سرہ کے تبحر علمی، پابندی شریعت اور باطنی کمالات سے کون واقف نہیں۔ آپ بھی سماع سنتے تھے۔ نیز آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حقیقت سماع، اجازت سماع اور آداب سماع پر گیارہ مستقل باب باندھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سننا چاہتا ہے۔ وہ ابو موسیٰ اشعریؓ کی آواز سننے، نیز آیات میں آیا ہے کہ بہشت میں بھی اہل بہشت کے لیے سماع ہوگا اور اس طرح ہوگا کہ ہر درخت سے مختلف لغات اور مختلف سرود جاری ہوں گے۔ جس سے سننے والوں پر محویت طاری ہو جائے گی۔ ابراہیم خواہں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ غلہ اٹھاتے وقت دو اونٹوں کا بوجھ ایک اونٹ پر لاوا گیا۔ اور حدی خوان کی آواز سے مست ہو کر اونٹن جلدی منزل مقصود پر پہنچ گیا لیکن جلتے ہی مر گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی اونٹوں کو پانی پلاتے

وقت حدی گار ہاتھا۔ حدی کی آواز سے اونٹ اس قدر مست ہوئے کہ پانی پینا ترک کر دیا۔ حالانکہ وہ تین دن کے پیاسے تھے۔ عراق میں لوگ ہرن پکڑنے کے لیے ایک خاص قسم کا گیت گاتے ہیں جسے سن کر ہرن اس قدر مست اور بے خود ہو جاتا ہے کہ لوگ جا کر پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی لوگ گیت گا کر ہرن پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بات تو عام ہے کہ جب چھوٹے بچے روتے ہیں تو ماں ان کو گہوارے میں ڈال کر لوری دیتی ہے۔ جس سے ان کو لذت محسوس ہوتی ہے اور سو جاتے ہیں۔

کشف المحجوب میں حضرت داماد گنج صاحبؒ مزید لکھتے ہیں:

جو شخص خوش آواز سن کر کہتا ہے کہ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ یا تو جھوٹ بولتا ہے یا منافق ہے یا بے حس ہے۔
حضرت داماد گنج بخشؒ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

”حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے خوش آواز دی تھی۔ جب آپ نعمات الاپتے تھے تو جنگلی جانور پرندے، انسان سب جمع ہو جاتے تھے۔ جو لوگ ایک دفعہ نعمات سن لیتے تھے ایک ماہ تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پتھر رونا اور رودھ پینا بند کر دیتے تھے۔ جب مجلس برخواست ہوتی تھی تو کئی آدمی مردہ پائے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں سات سو عورتیں مردہ پانی گئیں اور دو ہزار پرندے مردہ کھلے۔ کتاب مذکورہ میں حضرت داماد صاحبؒ نے سماع کے متعلق اولیاء کرام کے بیسبار اقوال نقل کیے ہیں جو طوالت کے خوف سے یہاں درج نہیں کیے جاتے مختصر یہ ہے کہ: ”سماع علامت مہجوری ہے اور اس میں مشاہدہ محال ہے لیکن بعض حضرات نے سماع کو علامت حضوری اور وصال تصور کیا ہے۔ کیونکہ سماع میں سالک دوست میں مستغرق ہو جاتا ہے اور جب تک محویت کامل نہ ہو محبت کامل نہیں ہوتی۔“

کتاب مذکور میں حضرت داماد صاحبؒ نے آداب سماع بیان فرمائے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱) جب تک شوق زیادہ نہ ہو سماع نہ سُنے (۲) سماع کو عادت نہ بنائے اور

کافی وقفوں کے بعد سنے تاکہ سماع کی تعظیم دل سے نہ جاتی رہے (۳) محفل سماع میں کسی بزرگ کا ہونا ضروری ہے۔ (۴) مجلس سماع میں عوام کا داخلہ نہ ہو (۵) قول بالاد ہوں (۶) دل تمام اشغال سے خالی ہوں اور طبیعت جمع ہو (۷) تکلف نہ ہو (۸) جب تک کیفیت طاری نہ ہو بناوٹی طور پر کیفیت نہیں لانی چاہیے (۹) جب کیفیت پیدا ہو اسے تکلف سے روکنا نہیں چاہیے (۱۰) طبیعت قابو میں رکھنی چاہیے۔ اگر قابو سے نکل جائے تو معذور ہے۔ (۱۱) قوالوں کو نہ ٹوکے نہ فرمائش کرے (۱۲) جب کسی پر حال طاری ہو تو تکلف سے خود حال میں نہ آئے بلکہ ضبط اور استقلال سے کام لے (۱۳) سلطانِ وقت (وارداتِ سماع) کی قدر کرے تاکہ برکات حاصل ہوں اور میں علی بن عثمان الجلبلی یہ پسند کرتا ہوں کہ معتدلوں کو سماع سے پرہیز لازم ہے تاکہ ان کی طبیعت پر لگندہ نہ ہو۔

حضرت امام غزالی اور سماع : جوازِ سماع، برکاتِ سماع اور آدابِ سماع

پر اپنی کتاب احیاء العلوم میں مفصل بحث کی ہے اس کے علاوہ آپ نے سماع پر ایک علیحدہ رسالہ بھی لکھا ہے حقیقتِ سماع کے متعلق آپ فرماتے ہیں :

”اے عزیز! اس بات کو جان اور اس حال کو سمجھان کہ آدمی کے دل میں حق تعالیٰ کا ایک جھید پوشیدہ ہے جیسے آگ، لوہے اور پتھر کے درمیان ہے جس طرح لوہا پتھر پر مارنے سے وہ آگ نکلتی ہے اور صحرا میں لگ جاتی ہے اسی طرح اچھی اور موزوں آواز سننے سے آدمی کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے اختیار اس کے دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس سے اُسے عالمِ علوی اور عالمِ ملکوت کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ عالمِ علوی کیا ہے۔ عالمِ حسن و جمال ہے۔“

امام غزالی رحلت و حرمتِ سماع کے متعلق فرماتے ہیں :

”اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سماع حرام ہے یا حلال جس عالم نے حرام کہا ہے وہ فقط اہل ظاہر ہے۔ کیونکہ اس پر یہ بات منکشف ہی نہیں ہوتی کہ خدا کی محبت اس کے دل میں نزول کرتی ہے۔ جوازِ سماع کے متعلق امام غزالی نے وہ تمام

احادیث نقل کی ہیں جو پہلے اس کتاب میں درج ہو چکی ہیں اس کے علاوہ آپ نے لکھا ہے کہ:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور دف بجایا کر خوشی میں یہ گایا۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْوَدَاعِ وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى اللَّهُ دَاعِ
(طلوع ہونے پر چودھویں کے چاند (آنحضرت) اور شکر واجب ہوا اور تبول ہوتی
ہماری دعا)

اسی طرح عید کے دن خوشی کرنا اور سماع سننا بھی درست ہے۔

امام غزالی نے سماع کے لیے جو شرائط مقرر کی ہیں اسب ذیل میں:

شرائط سماع:

- (۱) عورت یا مرد (بے ریش لڑکا) سے سماع سننے (۲) سرود کے ساتھ رباب و جنگ بربط اور نائے عراقی نہ ہو کیونکہ ان کی ممانعت آتی ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ شراب نوشوں کی عادت ہے اور یہ چیزیں شراب کی یاد دلاتی ہیں۔ لیکن طبل، شاہین اور دف اگرچہ اس میں جلاہل دجھا نچھ بھی ہوں جائز ہیں۔ کیونکہ ان کا بجا کرنا شراب خوروں کی عادت نہیں۔ بلکہ دف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجا گیا ہے۔ شاہین کے حلال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ سنتے رہو جب آواز بند ہو جائے تو مجھے بتانا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتوں میں انگلی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اس وقت کوئی بہت بزرگ حال طاری ہو جو شاہین کی آواز سے موقوف ہو جائے (۳) سماع میں کلام فحش اور غیر شرع نہ ہو۔
- (۴) سننے والے ہم مشرب اور اہل اللہ ہوں (۵) سماع ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں عوام کا گزر نہ ہو (۶) وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی شرعی مجبوری نہ ہو مثلاً نماز کا وقت نہ ہو بلکہ ہر طرف سے فارغ ہو کر اطمینان سے سماع سے اور متوجہ الی اللہ ہو۔

مقاماتِ سماع : امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ سماع میں تین مقام ہیں پہلا مقام فہم ہے یعنی کلام کا سمجھنا، دوسرا مقام وجد ہے۔ یعنی حال کا طاری ہونا، تیسرا مقام حرکت ہے یعنی رقص کرنا۔

بعض صحابہ کا رقص : امام غزالیؒ رقص کو مباح کہتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صبیوں کا رقص دیکھا اور دف کے

ساتھ گانا سنا۔ نیز امام موصوف فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے تو حضرت علیؓ نے خوشی میں آکر رقص کیا اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اہم حسینؓ سے فرمایا کہ صورت اور سیرت میں تم میری طرح ہو تو انہوں نے بھی خوشی میں آکر رقص کیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث سے فرمایا تو میرا مولاد غلام، اور بھائی ہے تو انہوں نے خوشی میں آکر رقص کیا۔

حضرت غوث الاعظمؒ اور سماع : عام لوگوں کا خیال ہے کہ قادریہ سلسلہ میں سماع ناجائز ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ

سلسلہ عالیہ قادریہ کے سردار حضرت غوث الاعظم قدس سرہ نے سماع کو جائز قرار دیا ہے۔ قادری بزرگوں کی روایات سے ثابت ہے کہ حضرت غوث اتقلینؒ نے خود بھی سماع سنا ہے اور اپنے سلسلہ کے لوگوں کے لیے اپنی مشہور و معروف کتاب غنیۃ الطالبین میں آدابِ سماع پر ایک مستقل باب تحریر فرمایا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک سماع حرام ہوتا تو آپ آدابِ سماع کیوں تحریر فرماتے کتاب مذکور میں آپ لکھتے ہیں کہ :

”فقیر کو چاہیے کہ گانا سننے کے لیے اپنے آپ کو عمداً آمادہ نہ کرے۔ اگر مجلس سماع پر گزر ہو تو ادب سے بیٹھے اور اپنے دل کو پروردگار کی یاد میں مشغول کرے۔ اور دل کو غفلت اور فراموشی (ذکر اللہ کو بھولنا) سے محفوظ رکھے۔ جب مشائخ مجلس سماع میں موجود ہوں تو ہر فقیر کو حتی الامکان سکون سے شیخ کا ادب ملحوظ رکھنا

چاہیے۔ اگر اس پر حال کا غلبہ ہو تو باندا زہ غلبہ وہ حرکت کر سکتا ہے۔ لیکن حال فرد ہونے پر سکون سے بیٹھے اور شیخ کا ادب لازم رکھے اور فقیر کو لازم ہے کہ کلام کی فرمائش نہ کرے۔ اگر کسی فقیر پر وجد طاری ہو اور وہ قص کرے تو سب فقیر اس کی موافقت میں کھڑے ہو جائیں۔ جس شخص کا حال بناؤنی ہو اس کی چشم پوشی کرنی چاہیے۔ اگر اس کو آگاہ کرنا ضروری سمجھے تو قوت قلب سے (یعنی باطنی توجہ سے) اس کو آگاہ کرے نہ کہ زبان سے۔ اس کے بعد حضرت غوث الاعظم نے اس فرقہ کے آداب بیان فرمائے ہیں جو حالت وجد میں فقراء قوالوں کی طرف پھینکتے ہیں۔

حضرت شاہ ابوالمعالی قادری لاہوری

کا شمار سلسلہ عالیہ قادریہ کے جلیل القدر

حضرت غوث الاعظم کا خود سماع سنتا:

مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی کتاب تحفہ قادریہ میں لکھتے ہیں:

حضرت شیخ عمر بزاز، شیخ علی، شیخ بقار، شیخ ابوسعید قنوی اور دیگر مشائخ اکٹھے ہو کر بقصد نیارت حضرت شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں آئے اور حضرت غوث الثقلین نے قوالوں کو بلا کر سماع کی فرمائش کی۔ سماع سنتے ہی حضرت غوث الاعظم جوش میں آگئے اور کھڑے ہو کر قص کرنے لگے۔ مشائخ مذکور بھی شیخ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت غوث الاعظم وجد کی حالت میں ہوا میں اڑ کر نظروں سے گم ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو اس مدرسہ میں پایا جو آپ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس وقت علماء نے آپ سے سوال کیا کہ سماع میں حالت ذوق پیدا ہو، اور تلاوت قرآن میں نہ ہو اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ حالت دو چیزوں سے ہوتی ہے ایک سخن خوش، دیگر ذکر عشق، اگر خوش الحان اور صاحب دل قاری معنی سمجھ کر سوزہ یوسف پڑھے تو سامعین کو ذوق ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں پند و نصائح اور قصص پڑھنے سے خوف طاری ہوتا ہے۔

اس کے بعد کتاب مذکور میں حضرت شاہ ابوالمعالی فرماتے ہیں کہ:

”میں نے حضرت امام عبداللہ یافعی قدس سرہ کی تصانیف میں دیکھا ہے کہ

حضرت غوث الاعظمؒ کے پوتے شیخ جمال اللہ اس وقت زندہ تھے۔ میں نے علمائے بغداد سے ان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے دادا کے ہم شکل ہیں۔ ان کا نام شیخ عبدالرزاق بھی ہے۔ ہم نے اکثر ان کو بسطام کے جنگل میں اور کبھی کبھی بسطام کے شہر میں دیکھا ہے۔ ہم نے ان کی عمر دریافت کی تو فرمایا کہ انسانِ کامل کی حیات و ممات یکساں ہے معلوم نہیں کس قدر باقی ہے۔ البتہ ایک دفعہ میرے جد امجد سید محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ نے بموقعہ سماع حالتِ جد میں فرطِ عنایت میں مجھ کو بغلگر کر کے فرمایا تھا کہ اے جمال اللہ مہتر عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام کہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا۔

عام طور پر یہ بھی مشہور ہے
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ اور سماع: کہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں

سماع ممنوع ہے۔ حالانکہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے سربراہ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی قدس سرہ نے اپنی معرکہ الآرا کتاب عوارف المعارف میں سماع، آداب سماع اور جواز سماع پر چار مستقل باب باندھے ہیں تفصیل کے خواہاں حضرات اصل کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں کتاب مذکور سے چمنِ اقتباس پیش کیے جاتے ہیں۔

۷۔ حضرت امام عبداللہ یافعیؒ کا شمار اکابر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ قطبِ کونستانتینولہ اور کونستانتینولہ میں قیام پذیر تھے حضرت مخدوم جہانیاں سید جلال الدین اوچی کو ایک فرقہٴ خلافت حضرت امام عبداللہ یافعیؒ سے بھی ملا تھا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ کو چراغِ دہلی کا خطاب حضرت امام عبداللہ یافعیؒ کا دیا ہوا ہے۔ آپ نے مخدوم جہانیاں سے فرمایا کہ اس وقت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت مخدوم جہانیاں حج سے واپس آئے تو دہلی جا کر سلسلہ عالیہ حشمتیہ میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کے مرید ہوئے اور خلافت حاصل کی۔ امام عبداللہ یافعیؒ متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ تاریخ امام عبداللہ یافعیؒ تصوف کی مشہور کتاب ہے۔

حضرت شیخ کا قرآن اخذ جواز سماع : عوارف المعارف کے بانیوں

باب میں آپ نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات نقل کی ہیں جن میں سماع کی تعریف اور تاکید آئی ہے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ آيَةُ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (پس خوشخبری دو میرے ان بندوں کو جو قول سنتے ہیں اور اس میں جو چیز احسن ہے اس کی پیروی کرتے ہیں)، اسی آیت میں آگے لکھا ہے کہ اَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَصَرُ فَآيَةُ اللَّهِ (وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ راست دکھایا ہے) نیز حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آيَةُ وَإِذَا سَمِعُوا الْمُنَادِ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حِينَئِذٍ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (جب وہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑتے ہیں)۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَفَشَّرُ عَلَيْهُ جِلْدُ الدِّينِ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ (حق تعالیٰ کے ڈر سے ان کی کھال کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں) حضرت شیخ نے جواز سماع میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گشت کے دوران جب ایک آیت قرآن سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پس سماع اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ آیات قرآن کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے وہ احادیث نبویؐ نقل کی ہیں جن سے سماع ثابت ہے۔

احادیث نبویؐ کی رو سے حضرت شیخ شہاب الدین کا اخذ جواز سماع : بارے

اس میں آپ نے وہ تمام احادیث نقل کی ہیں جو پہلے اس کتاب میں درج ہو چکی ہیں۔ اگر سلسلہ سہروردی میں سماع حرام ہوتا تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قرآن و حدیث سے اس کا جواز کیوں نکالتے۔

عوارف المعارف کے تیسویں باب
وجد حال حضرت شیخ کی نظر میں : میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی

قدس سرہ نے سماع کے وجد و حال کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:
 "نغمات سے روح کو لذت حاصل ہوتی ہے اور یہ میلان فطرتی ہے۔ اس وجہ سے
 سماع سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔۔۔ شیخ ابو بکر کتانیؒ فرماتے ہیں کہ عوام کا
 سماع طبیعت کی مطابقت سے ہے۔ مریدوں کا سماع خوف ورجا سے ہے اولیاء کا
 سماع نعمتوں کے دیکھنے سے ہے۔ عارفین کا سماع مشاہدہ ہے اور اہل حقیقت کا
 سماع کشف و عیاں ہے!"

کتاب مذکور کے پچیسویں باب میں حضرت
شیخ الشیوخ کے ہاں آدابِ سماع: شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے آدابِ سماع
 بیان فرماتے ہیں جو تقریباً وہی ہیں جو امام غزالیؒ نے بیان فرمائے ہیں اس لیے اعادہ کی
 ضرورت نہیں۔

حضرت شیخ عبدالحی محمد ث دہلوی قادریؒ اپنی کتاب مدارج
ائمہ اربعہ اور سماع: النبوة میں لکھتے ہیں کہ:

امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوری سے سماع کے متعلق سوال
امام ابو حنیفہ اور سماع: کیا گیا تو دونوں نے جواب دیا کہ "سماع نہ گناہ کبیرہ ہے نہ
 گناہ صغیرہ۔ بلکہ جائز ہے۔" اور یہ بھی نقل ہے امام ابو حنیفہؒ کا ایک پڑوسی تھا جو ہر روز گایا
 کرتا تھا اور امام صاحب اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ ایک رات امام نے اس کی آواز
 نہ سنی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ قید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب خود قید خانہ
 کے حاکم امیر عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی سفارش کی۔ حاکم نے
 اس کا نام دریافت کیا تو امام صاحب نے فرمایا اس کا نام عمر ہے۔ حاکم نے حکم دیا کہ
 عمر نامی جتنے قیدی ہیں سب آزاد کر دیئے جائیں۔ جب عمر رہا ہو گیا تو امام صاحب
 نے اُسے فرمایا کہ جس طرح پہلے گاتے تھے اب بھی گایا کرو۔

علامہ عبد الغنی نابلسیؒ جو مشہور حنفی بزرگ اور علامہ
علامہ نابلسی اور سماع: شامیؒ کے استاد ہیں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ سے

امام ابوحنیفہ کا سماع سننا ثابت ہے۔ اس لیے اگر آپ کے نزدیک گانا جائز نہ ہوتا تو آپ عمر قوال کی سفارش نہ کرتے اور نہ اُسے گانے کی فرمائش کرتے بلکہ منع کرتے۔

علامہ ملا علی قاری حنفی اپنے ”رسالہ سماع“ میں فرماتے ہیں کہ ”امام یوسف (امام اعظم

کے شاگرد) جب ہارون الرشید کی مجلس سماع میں جاتے تھے تو آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ جب لوگ آپ سے جواز سماع کے بارے میں سوال کرتے تو آپ امام ابوحنیفہ کا وہی قصہ بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر سماع حرام ہوتا تو ہمارے امام اپنا وقت گانے میں کیوں ضائع کرتے۔“

علامہ شامی حنفی اپنی کتاب علی درالمخیر میں لکھتے ہیں کہ: اس سے ثابت ہوا کہ ”آلہ لہو“ بذاتہ حرام

نہیں بلکہ جب اس سے لہو کا قصد کیا جائے تو بلحاظ قصد حرام ہے خواہ یہ قصد سماع کی نظر سے ہو خواہ گانے والے کی طرف سے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اسی آلہ کو لعینہ بجانا کبھی حلال ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے۔ نیت کے اختلاف کی وجہ سے۔ اس میں سادات صوفیہ کرام کے لیے دلیل ہے۔ جن کے مقاصد سماع اس جلیل القدر ہیں کہ جن کو وہی خود بخوبی جان سکتے ہیں۔ پس معترض کو اعتراض میں دلیری اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان کی برکت سے محروم نہ رہے کیونکہ وہی خالص اختیار اور نیک بندگانِ خدا ہیں۔ خدا ان کی وساطت سے ہمیں امداد کرے اور ہم پر ان کی دعائیں اور برکات نازل کرے۔“

امام مالک سے پوچھا گیا کہ سماع کے متعلق اہل علم کا کیا

امام مالک اور سماع: خیال ہے تو آپ نے فرمایا کہ: ”میرے علاقے میں (آپ ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہے) اہل علم اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ جائز سمجھتے ہیں اور اس کو برا سمجھنے والے عام لوگ یا تو جاہل ہیں یا عراق کے باشندے ہیں جن کی کٹاوت سخت ہیں۔“ ابن حمدون نے اپنی کتاب تذکرہ اور علامہ ابوالفرح نے اپنی کتاب

آقانی میں لکھا ہے کہ امام مالک کے سامنے ایک آدمی گاتا ہوا گزرا تو آپ نے اس کے کلام کی تصحیح فرمائی۔ علامہ عیسیٰ بن عبد الرحیم رسالہ سماع میں لکھتے ہیں کہ امام مالک نے گانا سنا اور خود بھی گایا۔

امام شافعی کا سماع سنتنا: امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ: امام شافعی کے مذہب میں راگ ہرگز حرام نہیں۔ علامہ یونس بن عبد العلی کہتے ہیں کہ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ اہل مدینہ راگ کو مباح اور جائز خیال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ علمائے عرب سے ایسا کون ہے جو راگ کو مکروہ سمجھے امام احمد غزالی بوارق السماع میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے ایک گانے والی عورت سے راگ سنا اور جب سن چکے تو اپنے ساتھی علامہ یونس بن عبد العلی سے کہا کہ کیا تم راگ سن کر خوش ہوئے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس پر امام موصوف نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو تمہاری جس صحیح نہیں۔

امام احمد بن حنبل اور سماع: امام احمد اپنی مشہور کتاب مسند امام احمد میں روایت کرتے ہیں کہ حبشی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجا رہے تھے، ناپح رہے تھے اور یہ گارہے تھے۔

رسول محمد عبد صالح

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو انہوں نے کہا۔

رسول محمد عبد صالح

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ناچنا، دف بجانا، گانا اور ناپح دیکھنا جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بروایت صحیح ثابت ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی صالحہ کے پاس گانا سنا اور شرح متفق میں امام احمد سے مروی ہے کہ انہوں نے قوال کو گانے سنا اور انکار نہ کیا اس پر آپ کی بیٹی صالحہ نے کہا کہ آپ تو اس کو برا سمجھتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگ برائی کی آمیزش سے سنتے ہیں۔ ختم ہوا شیخ عبدالحق کی کتاب مدارج النبوة کا اقتباس۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور سماع: حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری اپنے رسالہ نکات میں تحریر فرماتے ہیں:

نکتہ: جاہل کیست (جاہل کون ہے) جواب جاہل آنکہ سماع مطلق را بحر حال، در ہر وقت از ہر کس اندک و بیش حرام داند و فاسق آنکہ مطلق آں را حلال داند (جاہل وہ ہے جو مطلق سماع کو ہر حال میں ہر وقت میں اور ہر شخص کے لیے خواہ کم ہو یا زیادہ حرام سمجھے اور فاسق وہ ہے جو مطلق سماع کو حلال سمجھے) (یعنی بلا شرائط) اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہر قسم کا سماع حلال ہے نہ ہر قسم کا سماع حرام ہے بلکہ حرام چیزوں کی آمیزش سے حرام ہو جاتا ہے اور حرام چیزوں کو خارج کرنے سے حلال ہو جاتا ہے۔

امام یوسف اور امام محمدؒ کا سماع: لطائف اشرفی (ملفوظات حضرت شیخ اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ جو غوث

وقت تھے) میں لکھا ہے کہ امام یوسف سے مسئلہ سماع کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ امام محمدؒ بھی سماع کو جائز سمجھتے ہیں۔ فتاویٰ تبتارخانیہ میں ان دونوں حضرات سے جواز سماع ثابت ہے۔

مولانا عبدالحق لکھنوی فرنگی محلی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ:

قول فیصل اس بات میں جو احادیث پر مبنی ہے یہی ہے کہ نفس سماع عموماً ممنوع نہیں۔ بلکہ اس کی حرمت یا کراہت بوجہ عوارض خارجہ عارض ہوتی ہے۔

فتاویٰ خیریہ اور سماع: فتاویٰ خیریہ میں لکھا ہے کہ: جو شخص سماع حلال کو حرام کہے وہ گمراہی میں پڑ گیا اور عقوبت و نکال کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ سماع حرام نہیں۔

اہل حدیث کے امام قاضی محمد بن علی شوکانیؒ مبنی اور سماع: اہل حدیثوں کے امام حضرت

قاضی محمد بن علی شوکانیؒ نے سماع پر ایک مدلل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے۔

ابطال دعویٰ اجماع۔ اس رسالہ میں آپ نے احادیثِ نبوی سے ثابت کیا ہے۔ سماع جائز ہے آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ "امام ابو حنیفہ" اور امام احمد بن حنبل سے کوئی بات راگ کے حرام ہونے میں نہیں آئی بلکہ دونوں نے راگ سننا ثابت کیا ہے۔ اہم موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

عبداللہ بن جعفر ^{رض} ابن ابوطالب سماع سنتے تھے اور اپنی خوش الحان لونڈیوں سے تار والے ساز کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت علی ^{رض} کے زمانہ خلافت میں گانا سنا کرتے تھے۔ قاضی شریح، سعید ابن مسیب، عطاء بن رباح، اور امام زہری، اور امام شعبی سے بھی یہی منقول ہے۔
استاذ العلماء والمحدثین امام ابراہیم بن سعد مدنی اور سماع: حضرت امام ابراہیم بن

اور امام بخاری۔ امام احمد اور امام شعبہ کے استاد ہیں۔ اور بڑے بلند پایہ محدث ہیں۔ کتاب میزان الاعتدال جلد اول۔ مدارج جلد اول اور احیاء العلوم جلد چہارم میں لکھا ہے کہ:
 استاذ الامم حضرت امام ابراہیم بن سعد مدنی ^{رحم} عود (یعنی باجا) کے ساتھ گانا سنتے تھے۔ جب آپ بغداد تشریف لائے تو ہارون الرشید سے کہا کہ عود منگواؤ۔ ہارون نے کہا کہ کیا خوشبودار لکڑی مطلوب ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں عود طرب۔ ہارون الرشید نے باجا منگوا یا اور حضرت ابراہیم بن سعد نے اس کے ساتھ گانا گایا۔ اس پر ہارون الرشید نے دریافت کیا کہ کیا مدینہ میں اس کا کوئی منکر ہے آپ نے فرمایا کہ جس دل پر خدا نے مہر لگادی ہو وہی منکر ہوگا۔

امام احمد غزالی اور سماع: امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی نے جن کا شمار اکابر مشائخ میں ہوتا ہے سماع پر ایک رسالہ لکھا ہے کہ جس میں ثابت کیا کہ احادیث کی رو سے سماع حلال ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سماع فعل رسول ہے اور فعل رسول کو حرام کہنے والا بالاجتماع کافر ہے۔

شیخ الشیوخ حضرت ضیاء الدین ابو الخیب سہروردی اور سماع: حضرت شیخ الشیوخ ابو الخیب سہروردی

حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردیؒ کے چچا اور مشائخ متقدمین میں سے ہیں آپ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیریؒ نے ایک مدت تک بغداد میں آپ کی صحبت میں رہ کر فیوض حاصل کیے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابوالغیبؒ نے اپنی مشہور کتاب "آداب المریدین" میں سماع پر ایک مستقل باب لکھا ہے اور آدابِ سماع بیان فرمائے ہیں۔

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی سہروردیؒ کا سماعِ ورس: مرآۃ الامرار کتاب

میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ بہاؤ الحق والدین زکریا ملتانی قدس سرہ نے بھی سماع سنا ہے۔ ایک دفعہ جب عبداللہ رومی قوال نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مجھ سے حضرت شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے بھی قوالی سنی تھی آپ کو سنانے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر میرے شیخ نے سماع سنا ہے تو میں بھی سنتا ہوں اس کے بعد عبداللہ رومی نے یہ غزل گائی۔

عاشقان کہ شرابِ ناب خورد از پہلوئے خود کباب خوردند
(عاشق لوگ جب شرابِ عشق پیتے ہیں تو اپنے پہلو سے کباب (خونستہ دل) کھاتے ہیں) تو اس پر آپ کو وجد آگیا اور چراغ بجھا کر آپ نے رقص فرمایا۔ صبح کے وقت آپ کے قوال کو خلعت کے علاوہ بیس روپے نقد عطا فرمائے۔

حضرت شیخ حمید الدین ناگوری سہروردی اور سماع: حمید الدین ناگوری

سہروردی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے خلیفہ فی الہند تھے۔ آپ کا شمار جلیل القدر مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاراؤسی قدس سرہ کے دوست تھے اور دونوں حضرات مل کر خوب مجالسِ سماع گرم کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے کوششِ تمام کے ساتھ سماع کو تربیت دی اور آج کل جو باقاعدہ سماع ہم سنتے ہیں آپ کا مرتب شدہ ہے۔ جب مولانا احمد جام کی غزل۔

کشتگانِ نخبِ تسلیم را ہرزاں از غیب جان دیگر است
 پر حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرہ کا وصال ہوا تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری
 شریکِ محفل تھے۔

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی
 کے مرید اور داماد حضرت شیخ فخر الدین

عراقی بھی اہلِ سماع تھے۔ جب آپ نے ملتان میں رہ کر غزلیں لکھیں اور وہ غزلیں
 قوالوں نے شہر میں گانا شروع کیا تو مخالفین نے حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا کی خدمت
 میں شکایت کی لیکن آپ نے درگزر فرمایا:

حضرت شیخ سعدی شیرازی
 جو حضرت شیخ شہاب الدین

سہروردی کے مرید و خلیفہ ہیں سماع کے دلدادہ تھے۔ آپ کے یہ اشعار آپ کے ذوق
 سماع پر دلالت کرتے ہیں۔

مکن عیب درویش حیران و مست کہ غرق است از اے مے زنداؤ دست
 نہ بینی شتر بار حدائے عرب کہ چو نش برقص اندر آرد طرب
 (ادنٹ حدی کی آواز سے مست ہو جاتا ہے اور خوشی اور وجد میں آتا ہے)

سماع کے متعلق آپ کے صریح الفاظ ملاحظہ ہوں۔
 سماع اے برادرِ بگویم کہ چسیت مگر مستمع را بد انم کہ کیست
 گر از برج معنی بود طیرا و فرشتہ مستروماند از سیرا و
 جہاں پر سماع است مستی و شور و لیکن چو بیند در آئینہ کوز
 یہم داند آشفته سامان نہ زیر با آواز مرغی بنالد فقیر

حضرت مخدوم جہانیاں
 حضرت مخدوم جہانیاں اوجی سہروردی:

بڑے عالم و فاضل اور جلیل القدر مشائخ میں سے تھے۔ آپ کے اہل سماع

ہونے کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ چشتیہ سلسلے میں حضرت شیخ نصیر الدین چرنج دیہی
قدس سرہ کے خلیفہ تھے جو اہتمام کے ساتھ سماع سنتے تھے۔

حضرت شاہ نعمت اللہ سہروردی
ملتانى فرماتے ہیں کہ:

عارف کامل کے لیے سماع فرض ہے اور سچے طالبانِ خدا کے لیے سماع مفید اور
سنت مشائخ ہے۔ غافلین کے لیے جواز کار و اشغال الہی پر مداومت نہیں کرتے سماع
بدعت اور مضر ہے۔

قادری بزرگان حضرت میا نمیر لاہوری حضرت ملا شاہ بدخشی شاہ ابو المعالی کا سماع

داراشکوہ اپنی کتاب سکینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت میا نمیر لاہوری اور آپ کے
دونوں خلفاء یعنی حضرت ملا شاہ بدخشی اور حضرت شاہ ابو المعالی قادری سماع کے بیحد
مشائق تھے اور ان کے ہاں مجالس سماع بڑے ذوق و شوق سے منعقد ہوا کرتی تھیں۔

مشائخ نقشبندیہ اور سماع

مشائخ قادریہ اور سہروردیہ سے جواز سماع ثابت کرنے کے بعد اب ہم حضرات مشائخ نقشبندیہ کے ذوق سماع کو بیان کرتے ہیں تاکہ معترضین یہ نہ کہنے کے قابل رہیں کہ صرف مشائخ چشتیہ نے سماع کو جائز قرار دیا ہے باقی کسی نے نہیں دیا۔

حضرت خواجہ بزرگ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندیہ اور سماع : خواجہ بہاؤ الدین

نقشبندیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سردار ہیں سماع کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”من یہ ایس کار میکنم نہ انکار مے کنم“ (یعنی نہ میں سماع سنتا ہوں نہ اسے حرام کہتا ہوں) اس سے ظاہر ہے کہ آپ منکر سماع نہیں ہیں۔ آپ کے سماع نہ سننے کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا تعلق چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو نہایت خاموش طبیعت تھے۔ اس سلسلے میں ذکر جہری کی بجائے ذکر خفی مروج ہے اور خاموشی میں ان کے مراتب ہوتے ہیں۔ مرزا مظہر جانجاناں دہلویؒ سے کسی نے پوچھا کہ نسبت چشتیہ اور نسبت نقشبندیہ میں کیا فرق ہے تو آپ نے جواب دیا کہ نسبت چشتیہ کا نشہ شراب کا سا ہے اور نسبت نقشبندیہ کا نشہ افیون کی پنک کی طرح ہے کہ اس سلسلے میں جوش و خروش کی بجائے خاموشی سے مراتب طے ہوتے ہیں۔

حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی اور سماع : حضرت خواجہ محمد پارسا سلسلہ

عالیہ نقشبندیہ کے اکابر مشائخ میں سے ہیں اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندیہ قدس سرہ کے خلیفہ اعظم ہیں آپ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ نے آپ کو بَرُخ کا لقب عطا فرمایا

تھا۔ یاد رہے کہ بُرخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اُمت میں ایک بزرگ تھے جو ستاب الدعوات تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے دعا منگوایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنیؓ کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا بُرخ فرمایا تھا۔ حضرت خواجہ محمد پارسا فرماتے ہیں کہ:

’حق تعالیٰ عاشق کے دل میں ایک مسرت رکھی ہے اور ایک گوہر امانت پیدا کیا ہے کہ آواز دکش اس گوہر کو ہلا دیتی ہے اور آدمی کے دل میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو اس میں کچھ اختیار نہیں۔ اس کو وجد کہتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر اس کو مکاشفہ ہو اور راگ کے الفاظ اس کی زبان سے نکلیں تو یہ ایک احوال لطیف ہوتا ہے۔ اس کو نقتہ وجد کہتے ہیں۔ وجد میں اس کا دل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آگ میں چاندی اور وہ تمام کدورتیں جاتی رہتی ہیں جو بہت ریاضتوں سے بھی دور رہیں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامیؒ کا شہما اکابر مشائخ نقشبندیہ میں ہوتا ہے۔

مولانا عبدالرحمن جامی نقشبندی اور سماع:

آپ سماع کے بڑے شائق تھے اور اکثر مجالس سماع منعقد کیا کرتے تھے۔ مثنوی یوسف وزلیجا لکھتے وقت جو آپ کی حالت ہوتی تھی بیان سے باہر ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر ایسا حال طاری ہوتا تھا کہ جس میں سماع کے سوا میری کوئی چیز معاون ثابت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے ذوق سماع کا انداز آپ کے اشعار ذیل سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

بیچارہ پئے نہ بردہ سہرِ نغمت فیہ
پر وائے ریش محبت و سبتِ فقیہ
یارب توئی پناہ من از شر آلِ سفیہ
طوبی لبسا کہ و بشریٰ لزارہ

حضرت مولانا خواجہ
اور مولانا ہبیدیؒ

حضرت مولانا خواجہ اور مولانا ہبیدی نقشبندی کا سماع:

جن کا شمار اکابر مشائخ نقشبندیہ میں ہوتا ہے اور جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے خلیفہ مولانا محمد قاضی کے خلیفہ ہیں۔ اپنے بعض مریدین کو ذکر جہری اور سماع سننے کا حکم دیتے تھے اور بعض کو قص و سرود کا حکم دے دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ: ہمارے خواجگان (نقشبندیہ) کا طریقہ صحو و سکرا سکون و اضطراب اور جہر و خفاہ متبدي و متوسط کے مناسب حال اخفاہ ہے اور مفتی کے مناسب حال اظہار ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ سماع: حضرت مجدد الف ثانیؒ نقشبندی قدس سرہ بڑے پابند شریعت تھے۔ مولوی نعیم الدین

اپنی کتاب معمولات مظہریہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں یہ شکایت پیش کی کہ خواجہ ابوالہاشمؒ کسی جو آپ کے خلیفہ اور جامع مقامات امام ربانی ہیں سماع سنتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تجھے ان سے کیا کام۔ وہ مرتبہ کمال پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ان کو اختلاف جاتز ہے۔ جب میں ان کے حال سے تعرض نہیں کرتا تو کسی اور کی کیا مجال کہ ان کے حال پر معترض ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ حضرت امیر ابو العلی نقشبندیؒ اور سماع: اپنی کتاب انفاس العارفين میں فرماتے

ہیں کہ سلسلہ ابوالعلائی کے بانی مبانی سماع سنتے تھے۔ کتاب مذکور میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ:

آپ کا سلسلہ دو طریقوں سے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندیؒ سے جا ملتا ہے آپ کی بیعت سلسلہ نقشبندیہ میں اپنے خالو خواجہ یحییٰؒ کے ساتھ تھی جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرارؒ کے فرزند و خلیفہ تھے۔ ملا عمر جنہوں نے شرح ملا پرحاشیہ لکھا ہے بھی ابوالعلائی تھے اور امیر ابو العلی کے خلیفہ خواجہ ولی محمدؒ کے مرید تھے۔۔۔ امیر ابو العلی بڑے ذوق و شوق سے سماع سنتے تھے۔ کبھی آپ کا سماع مزار امیر کے ساتھ ہوتا تھا کبھی بغیر مزار امیر:

شاہ ولی اللہ صاحب کتاب مذکور میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ: ملا لطف اللہ

اپنی کتاب جامع مقامات ابوالعلیٰ میں لکھتے ہیں کہ: حضرت امیر کے حاضرین پر ہمیشہ بے اختیار و جہد طاری رہتا تھا یوں نہیں کہ ان کی محفل میں کوئی خلاف شرع ارتکاب کرے اور مزامیر یا سرود کی آواز پر رقص کرے۔ آپ مزامیر کو بھی حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ کے اس فرمان کے مطابق کبھی کبھی سن لیتے تھے کہ ”من نہ انکار میکنم نہ این کار میکنم“ یاد رہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم نقشبندیؒ نے حضرت شاہ ابوالعلیٰ سے بھی فرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحبؒ نے بھی انفاس العارفین میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امیر ابوالعلیٰ سماع سنتے تھے۔ نیز آجکل بھی اس سلسلہ عالیہ کے جتنے مشائخ اور مریدین ہیں سب اہل سماع ہیں اور مزامیر کے ساتھ سماع سنتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ لاہور میں احقر راقم الحروف نے بارہا ان کی مجالس میں شمولیت کی ہے۔

حضرت قاضی تبار اللہ پانی پتی نقشبندی اور سماع : پانی پتیؒ حضرت مرزا مظہر

جانان جانان دہلوی نقشبندیؒ کے خلیفہ اور تفسیر مظہری اور ارشاد الطالبین کے مصنف ہیں۔ آپ نے سماع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے مسئلۃ السماع۔ اس رسالہ میں آپ نے نہایت فاضلانہ طریق پر سماع کی صلت اور حرمت میں جو احادیث ہیں۔ ان پر بحث کی ہے اور محدثین حضرات کے حوالہ جات دے کر ثابت کیا ہے کہ حرمت سماع کی تمام تراحدیث موضوع یا ضعیف ہیں۔ آپ نے اس رسالہ میں امام غزالی کا وہ قول بھی نقل کیا ہے جس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ:

”راگ کی حرمت (حرام ہونا) پر جو احادیث آئی ہیں وہ اس گانے کے متعلق ہیں جو شہوت اور عشق بازی سے دل کی شیطانی مرادیں پوری کرتا ہے لیکن وہ گانا جو خدا تعالیٰ کی محبت میں ہو وہ محبوب ہے اور عبادت ہے اور وہ گانا جو شیطان کی مراد پوری کرے، نہ خدا کی محبت میں وہ مباح ہے۔ جیسے شادی کے موقعوں پر گانا سننا جس سے خوشی بڑھتی ہے اور وہ گانا بھی مباح ہے جو عید کے دن یا

نکاح کے موقع پر گایا جائے اور کسی بچھڑے ہوئے عزیز کی آمد پر اور ولیمہ کی دعوت پر اور بچے کی پیدائش پر اور عقیقہ اور نقنہ کے دن اور حفظ قرآن کی آمین کے دن وغیرہ وغیرہ پر گایا جائے۔ اس قول کو اکثر علمائے حنفیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندیؒ حنفی کتابوں یعنی خزائنہ الکافی اور امتناع کے حوالہ جات پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ خوشی کے موقعوں پر گانا بجانا مباح ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت میں سماع سننا عبادت ہے۔ کتاب امتناع کی عبادت حسب ذیل ہے:

زاگ سننے سے رقت قلب اور خشوع اور وصال الہی کے شوق کا جوش اور اس کے قہر و عذاب کا خوف پیدا ہوتا ہے اور جس کام کا نتیجہ ہو وہ ایک عبادت ہے۔

اس کے قاضی ثناء اللہ حضرت شیخ شہاب الدین کا ایک قول قاضی ثناء اللہ کی زبانی: حضرت شیخ شہاب الدین

سہروردی کا یہ قول نقل کرتے ہیں:

"السماع یستحب من اللہ الکریم:-

(سماع خداوند کریم کی رحمت لاتا ہے)

اس کے بعد حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ:

اگر یہ کہا جائے کہ سماع اہل کیلتے مباح ہے اور نا اہل کے لیے گناہ اور یہ کہ آہل کے درویش اس کے اہل نہیں تو یہ کہنا غلط ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یزال امتی امة قائمة بامر اللہ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم (میری امت میں برابر ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو خدا کے حکم پر قائم ہوگی اور اس کی کوئی مخالف نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نیز فرمایا: مثل امتی کمثل المطر لا یدری اولہما خیرا و اخرہما (میری امت کی مثال بارش کی سی ہے جس کی نسبت معلوم نہیں کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر، برادرین اہل و جدہ تین قسم کے ہیں۔ ایک تو اہل کمال ہیں جن کے باطن میں عشق الہی ان کو بے اختیار کر دیتا ہے۔ یہ جماعت خدائی جماعت ہے۔ ان کا انکار خرابی دین کا موجب ہے۔

حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ من عادى لى ولياً بارزغى بالمحاربة (بخاری و مسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے) دوسری جماعت وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ حالات پیدا کرنے کے لیے راگ سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے واردات حاصل کریں یہ بھی محمود ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ریا کے طور پر وہجہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اہل کمال سمجھیں۔ یہ لوگ فاسق اور بدعتی ہیں۔۔۔۔۔ لیکن ہر شخص کے ساتھ بطنی جائز نہیں کیونکہ بطنی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اشْمٌ (بعض بطنی گناہ ہے) کیونکہ بطنی کی وجہ سے آدمی خود فاسق بن جاتا ہے۔ دوسرا فاسق ہو یا نہ ہو۔

ہر کہ اجامہ پارسا بینی پارسادان و نیک مرد افکار

خواجگانِ چشتیہ کا سماع

قرآن و حدیث، ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مشائخِ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے اقوال و عمل سے جوازِ سماع ثابت کرنے کے بعد اب ہم مشائخِ چشت اہل بہشت کے سماع کا ذکر کرتے ہیں اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشائخِ چشتیہ کی نسبت شدید عشقیہ نسبت ہے جو اصل اسلام اور اصل ایمان ہے بصدقِ قولہ تعالیٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدَّ حَبَّ اللَّهِ (جو ایمان دار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے)

حضرت خواجہ حسن بصریؒ: وجہ کے فیض یافتہ ہی آپ میں نہ صرف سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ الشیوخ ہیں بلکہ سلسلہ عالیہ قادریہ اور سہروردیہ کے بھی شیخ الشیوخ ہیں آپ سماع کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وجد ایک بھید ہے جو دل میں آتا ہے اور اسے محرک کر دیتا ہے نیز فرماتے ہیں کہ سماع جو حق سے سنتا ہے۔ حق رسیدہ ہو جاتا ہے اور جو نفس سے سنتا ہے زندق ہو جاتا ہے۔

حضرت ابوالسحاق شامیؒ: سنتے تھے اور علمائے وقت میں سے کسی کو آپ پر اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی جو شخص ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا۔ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا تھا مریض آتا تو مرض سے خواہ کتنا خطرناک کیوں نہ ہو شفا ہو جاتی۔ اہل دنیا کو اجازت نہ تھی لیکن کوئی اہل دنیا شریک مجلس ہوتا تو تارک الدنیا ہو کر اٹھتا تھا۔ جب آپ مجلسِ سماع میں رقص کرتے تو تمام حاضرین پر وجد طاری ہو جاتا تھا اور درود یلوار

قص کرتے نظر آتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت نے حاضر ہو کر بارش کی درخواست کی تو آپ نے محفل سماع منعقد کی۔ فوراً موسلا دھار بارش شروع ہو گئی دوسرے دن بادشاہ شکر یہ ادا کرنے کی خاطر آیا تو آپ نے رو دیا اور فرمایا۔ نامعلوم مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی ہے کہ بادشاہ میرے پاس بار بار آ رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ شرمندہ ہوا اور روٹا ہوا گھر چلا گیا جب آپ کے ہاں مجلس سماع ہوتی تو آپ کے حکم سے تمام یارانِ مجلس اور قوالین دن طے کا روزہ رکھتے تھے اور قوالوں کو پہلے تو بے کرائی جاتی ہیں۔

حضرت خواجہ ابوالحمدا بدال حشمتیؒ کی نظر پڑ جاتی تھی صاحبِ کرامت ہو جاتا کسی مریض پر نظر پڑ جاتی تو فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ سماع میں آپ کے جبین مبارک سے ایک نور کی شعاع نکلتی تھی جو آسمان تک نظر آتی تھی۔ یہ دیکھ کر تمام اہل شہر کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت شیخ سماع سن رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو فتح باب (باطن دروازوں کا کھلنا) سماع میں حاصل ہوتا ہے کسی دوسرے شغل میں حاصل نہیں ہوتا سو برس کی ریاضت شاقہ سے بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کی مجلس میں حضرت خواجہ سری سقطیؒ اکثر شرکت فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت سری سقطیؒ سید الطائف حضرت جنید بغدادیؒ کے سرہ کے شیخ تھے۔ حضرت جنید بغدادیؒ بھی اہل سماع تھے اس لیے حضرت جنید بغدادیؒ سے جس قدر بے شمار سلاسل وجود میں آئے ہیں کسی کو سماع سے انکار نہیں۔ سلسلہ قادریہ و سہروردیہ بھی حضرت جنیدؒ کے فیض یافتہ ہیں۔

حضرت خواجہ ابولویسفت حشمتیؒ سماع میں آپ کے جبین مبارک سے نور تابان نکل کر آسمان تک پہنچ جاتا تھا اور خلقت معائنہ کرتی تھی۔ آپ کی مجلس سماع میں حضرت شیخ ابوبکر شبلی جو حضرت جنید بغدادیؒ کے خلیفہ تھے اکثر شریک ہوتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ جو چیز میں نے سماع میں پائی۔ سو سال کی عبادت میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی آپ کی مجلس میں بھی دنیا داروں کو شرکت کی جائے نہ تھی جو دنیا دار شریک ہوتا مجذوب ہو جاتا تھا فاسق فاجر میں بھی آپ کی مجلس میں

شریک ہو کر صاحب نسبت ہو جاتے تھے اور مرضِ صحت یاب ہو جاتے۔

حضرت خواجہ قطب الدین مودودی حشریؒ: آپ ایک دن مجلسِ سماع میں بیٹھے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے بعد میں ایک

بزرگ نے اس کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ اجازت لے کر جواب دوں گا۔ دوسرے دن جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ایک مقام ہے جسے نورِ اسود (سیاہ نور) کہتے ہیں کوئی سالک اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر بذریعہ سماع۔ جب صاحبِ سماع اس مرتبہ پہنچتا ہے تو لوگوں کی نظروں سے گم ہو جاتا ہے مثل اس ستارہ کے جو آفتاب کی روشنی میں گم ہو جاتا ہے۔

حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ: حضرت خواجہ عثمانی ہارونی جماع کا از حد شوق رکھتے تھے اور بکثرت سنتے تھے جب بعض علمائے ظواہر نے

بادشاہ وقت سے شکایت کی تو بادشاہ نے آپ کو سماع سے منع کر دیا لیکن آپ نے جوش میں آکر فرمایا کہ سماع اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ حالتِ سماع میں بندہ اور خدا کے درمیان پردے اٹھ جاتے ہیں سماع ہرگز ہرگز بند نہیں ہوگا۔ کس میں قدرت ہے کہ مجھے سماع سے روکے۔ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ قیامت تک میرے مرید اور فرزند سماع سنتے رہیں اور کسی کو اہل سماع پر ظفر حاصل نہ ہوگا۔ آپ سات سات دن تک مسلسل سماع سنتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت کے حکم سے مجلسِ مناظرہ منعقد ہوئی لیکن آپ کی کرامت سے تمام مخالف علماء کی زبانیں بند ہو گئیں اور ان کا سارا علم سلب ہو کر رہ گیا اور اسی محض بن گئے لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی تو ان کا علم لوٹ آیا اور بخت و مباحثہ سے تائب ہوئے۔

حضرت خواجہ معین الدین حشری جمیریؒ: خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین حسن بخری اجیری قدس سرہ

بکثرت سماع سنتے تھے اور علماء و فقہائے وقت میں سے کسی کو آپ کے سماع پر انکار نہ تھا۔ اکثر علمائے متبحر اور مشائخ کبار آپ کی مجلسِ سماع میں حاضر ہوتے اور آپ کے

فیوض و برکات سے مالا مال ہوتے۔

آپ کے سماع کا یہ عالم تھا کہ سماع میں
حضرت خواجہ قطب الدین نخبیاری رضی اللہ عنہما
 نے مجلس سماع منعقد کرائی۔ قوالوں نے مولانا احمد جام کی غزل گائی جب اس شعر پہنچے
 کشتگانِ نجر سلیم را، ہر زماں از غیب جانِ دیگر است

تو آپ پر وجد طاری ہو گیا اور چار دن رات آپ مسلسل رقص کرتے رہے اس سے سارے
 شہر دہلی میں تہلکہ مچ گیا۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ باہر آکر نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر
 محو رقص ہو جاتے جب قوال پہلا مصرع پڑھتے تو آپ جاں بحق ہو جاتے تھے۔ جب دوسرا
 مصرع پڑھتے تو پھر سے زندہ ہو جاتے تھے اور رقص کرنے لگتے آخر آپ نے قوالوں کو اشارہ
 کر دیا کہ دوسرا مصرع نہ پڑھنا۔ اس طرح آپ نے رقص کرتے ہوئے جان جان آفرین کے
 سپرد کردی آپ کی اس حالت کو احقر راقم الحروف نے منقبت میں یوں بیان کیا ہے کہ
 زینخ لاد فانی اللہ زال اللہ بقا باللہ۔ چہ خوش خوش جاں بجاں پرور سپرد آن مرد رحمانے
 حضرت خواجہ غلام فریدؒ اشارت فریدی میں فرماتے ہیں کہ وصال سے دو پہلے حضرت
 خواجہ قطبؒ بار بار یہ شعر پڑھ کر مت ہو جاتے تھے۔ آخر محفل سماع میں چار دن رات رقص
 کر کے جان دے دی۔ لقب آپ کا شہید محبت ہے۔

آپ بھی بڑے ذوق و شوق سے
حضرت شیخ فرالدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہما
 سماع سنتے تھے اور اکثر یہ رباعی

آپ کا درو زبان تھی۔

خواہم کہ ہمیشہ درموائے تو زیم
 خاکے شوم و وزیر پائے تو زیم
 مقصود من بندہ ز کونین توئی
 بہر تو میرم و ز برائے تو زیم
 ایک مرتبہ سماع کے متعلق علماء کے اختلاف کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا: سبحان اللہ!
 یکے بسوخت و خاکستر شد و دیگر ہنوز در اختلاف است "آپ نے اپنے وصال سے چند
 روز پہلے حضرت محبوب الہیؒ سے فرمایا کہ میں نے دین کے متعلق جو خواہش کی۔ مجھے

بخشش گئی۔ بعد میں پشیمان ہوا کہ حالت سماع میں موت کیوں نہ طلب کی۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب اشارت فریدی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ شکر گنج کا لقب حرق محبت ہے۔ یعنی محبت میں جلا ہوا۔

المشاہد حضرت محبوب الہی: حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کو جس قدر سماع کا شوق تھا بیان سے باہر

ہے حالت سماع میں آپ پربکا کا غلبہ رہتا تھا۔ گو آپ کی مجلس میں مزامیر اور تصفیق دتالی بجانا، منع تھا تاہم علامہ ظواہر نے تعلق بادشاہ کے زمانے میں سماع کے متعلق آپ نے مناظرہ کیا اور شکست کھائی۔ جب آپ نے سماع کے جواز میں احادیث نبوی پیش کیں تو علمائے کہا کہ آپ امام ابوحنیفہؒ کا قول پیش کریں۔ یہ سن کر آپ خشک ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگوں پر خدا کا غضب تو نہیں آنے والا۔ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کرتا ہوں اور تم امام ابوحنیفہؒ کا قول طلب کرتے ہو۔

مولانا فخر الدین زراویؒ نے جو آپ کے اعلاظم خلفاء میں سے تھے اور صاحب سیر الاولیاء۔ سید محمد کرمانیؒ کے استاذ تھے، اباحت سماع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”اصل الاصول“ ہے۔ اس رسالہ میں سماع پر فصلانہ بحث کر کے سماع کا جواز ثابت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا سماع بلا مزامیر تھا لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مزامیر حرام ہیں، کیونکہ مزامیر کا ثبوت احادیث نبوی میں موجود ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ شان بقا باللہ کی بدولت آپ پر عبدیت اور عجز و انکسار کا غلبہ تھا اور احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتے تھے۔ نیز چونکہ آپ کا مقام محبوبیت تھا۔ آپ کی طبیعت از حد نازک تھی اور شاید مزامیر کی آواز کو طبع مبارک برداشت نہ کرتی تھی۔ لیکن آپ کے خلفاء اکثر مزامیر کے ساتھ سماع سنتے تھے۔

حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ: مشائخ چشتیہ صابریہ بھی سماع میں بہت زیادہ شغف رکھتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ صابریہ طریقہ کے موجودہ سماع کے راس و رئیس ہیں۔ آپ بڑی شان

کے صاحب علم، عمل، ذوق و علاوت و جد و سماع تھے۔
 حضرت قاضی ثنار اللہ پانی پتیؒ جو نصیبندی تھے اپنے رسالہ سماع میں لکھتے ہیں کہ:
 حضرت پناہ عالمین، شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ باوجود کمال علم ظاہری و باطنی میں رفعت شان
 رکھنے کے سماع بامزا میر میں افراط رکھتے تھے۔ آپ کی تصنیف — شرح المعارف — میں سماع
 کی اباحت پر طویل بحث آئی ہے۔“

ہمارے ملک میں بریلوی اور دیوبندی بحث و مباحثہ کی
 وجہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ علمائے بریلوی تصوف کے حامی
علماء دیوبند اور سماع:
 اور دیوبندی مخالف ہیں اس لیے ہم یہاں علماء دیوبند کا جواز سماع کے متعلق فتویٰ پیش
 کرتے ہیں تاکہ بقول عارفِ روحیؒ

خوشتر آن باشد که ستر دلبراں
 گفت آید در حدیث دیگر ایں

حجت تمام ہو جائے۔

علماء دیوبند کے سردار پیر و مرشد حاجی امداد اللہ جہا جرمکیؒ نے — فیصلہ مہفت مسائل
 کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں آپ نے مجالس میلاد عرس و سماع، ندائے غیر اللہ
 جماعتِ ثانیہ وغیرہ مسائل کا جواز نکالا ہے۔ سماع کے متعلق آپ کا فیصلہ جو دراصل علماء
 دیوبند کا فیصلہ ہے یہ ہے —

”ہا سماع کا مسئلہ یہ بحث از بس طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے
 سماع محض میں بھی اختلاف ہے جس میں محققین کا یہ قول ہے کہ اگر شرائط جواز مجتمع ہوں
 اور عوارض مانعہ مرتفع ہوں تو جائز، ورنہ ناجائز، کما فیصلہ، الامام غزالیؒ اور سماع بالآت
 (باجوں سمیت) میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے احادیث منع کی تاویل میں کی ہیں اور
 نظائر فقہیہ پیش کیے ہیں۔۔۔۔“

چنانچہ قاضی ثنار اللہ پانی پتیؒ نے اپنے رسالہ سماع میں اس کا ذکر فرمایا ہے مگر آداب
 سماع کا ہونا سب کے نزدیک ضروری ہے۔

۔۔۔ مشرب فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیرومرشد کو ایصالِ ثواب کرتا ہوں
اول قرآنِ ثخانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ مولود پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر باعتر تقسیم کیا جاتا ہے۔۔۔

مولانا تھانویؒ کا سماعِ سننا اور سنوانا: کتاب — خم خانہ باطن — میں مولانا
مقناوی صاحبؒ بھی یہ لکھتے ہیں کہ:

”ایک دفعہ میں نے بھی ایک طالب علم کا علاجِ سماع سے کیا تھا۔ مدرسہ جامع العلوم
کانپور میں ایک طالب علم پر شورشِ باطنی کا غلبہ ہوا۔ کسی طرح سکون نہیں ہوتا تھا۔ میں نے
اس کے لیے سماع تجویز کیا۔ میرے ایک ملنے والے صاحبِ سماع تھے۔ میں نے ان سے
کہا ہم لوگ تو مولوی ہیں اپنے ہاں سماع کا انتظام نہیں کر سکتے۔ تم اپنے ہاں لے جاؤ۔
اور سماع سنو الاؤ۔ امید ہے کہ ان کو سکون ہو جاوے گا۔ وہ بہت خوش ہوتے اور خوشی
خوشی ان کو اپنے ہاں لے گئے، ان کی جماعت نے بھی اس کو اپنے لیے فخر سمجھا کہ ہم سے
مولویوں نے رجوع کیا۔ مگر جب وہاں ڈھولکی اور ستار کا انتظام ہوا تو وہ طالب علم بہت
بگڑا۔ اور ان کو دھمکایا کہ تم مجھے بدعت کا آلہ کار بنانا چاہتے ہو۔ یاد رکھنا سب ڈھولکی اور
ستار توڑ دوں گا۔ خبردار جو میرے سامنے بدعت کا ارتکاب کیا۔ وہ لوگ بہت گھبراتے
اور اس کو واپس کر دیا۔ میں خوش ہوا کہ الحمد للہ ان کی حالت سنت کے مطابق ہے، پھر
میں نے ایک خوش الحان طالب علم سے کہا کہ ان کو کوئی غزل تنہائی میں سنا دو۔ اس طالب علم
نشست میرے سامنے ہی تھی۔ اس نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غزل سنائی۔“

از ہجر تو دل کباب تاکے جاں در طلبت خراب تاکے
در مصحفِ روئے او نظر کن خسرو غزل و کتاب تاکے

میرے کانوں میں بھی آواز آرہی تھی۔ جب تک غزل سنائی جاتی رہی ان پر
حال کا غلبہ رہا۔ بار بار جوش میں کھڑے ہو جاتے اور تاکے تاکے پکارتے۔ پھر سکون
ہو گیا۔ تو یہ دراصل دوا ہے اور اس کو طبیب ہی سمجھ سکتا ہے کہ کس مریض کو اس دوا کی
ضرورت ہے۔ بغیر شیخ کی اجازت کے کوئی سماع سننے تو غلطی میں مبتلا ہو گا۔
اس کے بعد لکھا کہ۔

”حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے یہاں بعض
ذاکرین پر ایسی حالت طاری ہوتی تھی کہ وہ

ذاکرین تالیاں بجانے لگتے تھے اور تالیاں بجانا بھی سماع کے قریب قریب ہے کیونکہ
ہو میں داخل ہے۔ مگر حضرت نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ مولانا محمد حسن صاحب مراد آبادیؒ
حضرت کے یہاں بہت کھلے ہوئے تھے اور حضرت ان سے بہت محبت کرتے تھے انہوں
نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت اب تو آپ کے اہل تالیاں بجنے لگی ہیں۔ حضرت نے ان
کو ڈانٹ دیا کہ تم کیا جانو خاموش رہو۔ لے

اس کے بعد کتاب مذکور میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ:

”غرض مزامیر کے ساتھ سماع کو قریب قریب سب صوفیہ نے حرام کہلے۔ البتہ بعض
نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ لہ اور علامہ شامیؒ نے (مشہور حنفی بزرگ ہیں جو علوم
ظاہری و باطنی سے مزین تھے، ان پر سے اعتراض کو اس طرح رفع کیا ہے کہ فقہانے تین
وقتوں میں اس طرح اجازت دی ہے جس طرح امرار کے یہاں تین مختلف اوقات
میں نوبت بجاتی ہے اور یہ حکمت بیان کی ہے کہ اس میں نجات ثلثہ کی تذکیر ہے۔

علامہ شامیؒ لکھتے ہیں کہ۔ تذکیر نجات کے لیے طبل کے لیے اجازت ہے تو جو حضرت
صوفیہ اس قسم کے مصالح سے آلات کی اجازت دیتے ہیں تو ان پر بھی اعتراض نہ کرنا چاہیے۔

لہ اس ظاہر ہے کہ مولانا تھانویؒ کے نزدیک سماع حلال ہے اور اجازت شیخ کی ضرورت ہے
لہ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ مولانا تھانوی صاحبؒ اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ سماع کو
جائز سمجھتے تھے نہ کہ حرام لہ جس مسئلہ پر بعض علماء کا اختلاف ہو تو عام لوگوں کو اجازت ہے کہ
وہ جس عالم کا فتویٰ چاہیں قبول کریں، اختلافي مسائل میں کسی ایک
فتویٰ کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہے اور فقہاء کے نزدیک اس کا کوئی
موافقہ نہیں ہے۔ جب علماء کی ایک جماعت سماع بالمزامیر کو جائز قرار
دیتی ہے تو عوام کے لیے یہ فتویٰ کافی ہے۔

اس وجہ سے مولانا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی "علامہ شامی کے معتقد نہ تھے۔ مگر حضرت مولانا گنگوہی ان کے معتقد تھے اور علامہ شامی کی بہت تعریف فرماتے تھے۔ بات یہ ہے کہ قاری عبدالرحمن صاحب میں غالب علمی بزرگی تھی اور مولانا گنگوہی میں علمی اور باطنی دونوں بزرگیاں تھیں۔ جو شخص ایسا ہوگا وہ علامہ شامی کا معتقد ہوگا۔ کیونکہ علامہ شامی صرف علمی بزرگ ہی نہ تھے۔ بلکہ صاحب باطن بھی تھے۔

کتاب مذکور میں آگے چل کر مولانا اثر ف
مولانا تھانویؒ کا ایک باسماع سنتنا: علی صاحب تھانویؒ لکھتے ہیں کہ:

"ایک مرتبہ مجھے ریل میں مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی (یہ آپ کے پربھائی تھے) کا قوال فرزند علی مل گیا۔ اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کو کچھ سناؤں۔ چونکہ وہ بوڑھا تھا۔ مزامیر وغیرہ ساتھ نہ تھے۔ صرف سماع ہی سماع تھا۔ اور قوال بھی تھا کس کا؟ مولانا کا۔ میں نے اجازت دے دی۔ اس نے ایک غزل سنائی۔ گوریل چل رہی تھی اور اس کی گھر گھر کی آواز کانوں کو پریشان کر رہی تھی۔ مگر اس کی آواز غالب تھی اور یہ معلوم نہ ہوتا تھا۔ کہ ریل چل رہی ہے یا کھڑی ہے۔ ایک غزل کے بعد میں نے آگے اجازت نہ دی۔"

حضرت مولانا محمد حسین
مولانا محمد حسین الہ آبادی یوبندی کا صا سماع ہونا: الہ آبادی حضرت حاجی

ابد اللہ مہاجر مکیؒ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ لیکن سماع خوب سنتے تھے اور مزامیر کے ساتھ سنتے تھے۔ مولانا اثر ف علی صاحب اپنے رسالہ "خم خانہ باطن" میں لکھتے ہیں کہ:

"ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے۔ جو مولانا رومؒ کے سلسلہ میں تھے۔ ان کو گانے بجانے میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ میں نے نئے نئے بجانے میں جو کمال حاصل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ برکت کے واسطے حضرت کے سامنے اسے پیش کروں۔ اب اگر حضرت بالکل انکار فرماتے ہیں تو ان کی دل شکنی ہوتی ہے

اور اہل سماع صوفیہ پر انکار لازم آتا ہے اور سنتے ہیں تو اپنے طریقہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ آپ نے ان دونوں پہلوؤں کو کس طرح سنبھالا۔ فرمایا جانی مجھے تو اس فن سے ذرا بھی مناسبت نہیں۔ ایسے شخص کو سنا کر اپنے فن کی کیوں بے قدری کرتے ہو۔ کسی قدر دان کو سنائیے جو اس فن سے واقف ہو۔ اور کمال کی داد دے سکے۔ ہاں ہمارے مولوی محمد حسین صاحب آبدیؒ جو حضرت حاجی صاحبؒ کے مرید و خلیفہ تھے، ہوتے تو وہ آپ کے کمال قدر کرتے۔“

حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادیؒ جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ دیوبندی ہونے کے باوجود بڑے ذوق و شوق سے سماع سنتے تھے۔ اور آپ کا وصال بھی عرسِ اجمیر شریف کے موقع پر حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ کی اس غزل پر ہوا ہے

آستیں بر رخ کشیدہ ہچو مکار آمدی
باغودی درخود تماشا سوتے بازار آمدی

جو از سماع کے بعد اب شرائط سماع کا بیان ضروری ہے۔
شرائط و ادب سماع : چونکہ سماع میں مصرت کا پہلو بھی موجود ہے۔ اس لیے اولیٰ کارم نے ہر کس و ناکس کو سماع سننے کی اجازت نہیں دے رکھی۔ بلکہ انہوں نے مجالس سماع کے لیے چند شرائط مقرر کی ہیں جن سے نااہل لوگوں کا داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ اور صرف خواص باقی رہ جاتے ہیں۔ امام غزالی نے — احیاء العلوم — میں اور دیگر مشائخ نے سماع کے لیے تین شرائط قائم فرمائی ہیں۔ مکان۔ زمان۔ انخوان

۱۔ اس سے ظاہر ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحبؒ اور ان کے مریدین اہل سماع صوفیہ پر انکار یا اعتراض نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کو حق بجانب سمجھتے تھے۔

۲۔ اپنے طریقہ کی مخالفت لازم آنے کے یہ معنی نہیں کہ آپ حرام سمجھ کر سماع نہیں سنتے تھے۔ بلکہ عام فقہاء کی طرح بعض مصلحتوں کے تحت عوام کو سماع سے منع کرتے تھے۔ اگر ناجائز سمجھتے تو پھر صاحب سماع صوفیہ پر انکار سے کیوں پرہیز کرتے۔

شرط مکان: مکان، جہاں مجلس سماع منعقد ہو رہی ہو۔ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں عوام اور نااہلوں کا گزرنہ ہو۔ پرسکون مقام ہو۔ غیر شرعی امور کا دخل نہ ہو۔

زمان: نہ ہو۔ مثلاً نماز کا وقت نہ ہو۔ ایسا وقت ہو کہ جب ہر طرف سے قراعت اور سکون میسر ہو۔ اور کسی قسم کی مداخلت کا امکان نہ ہو۔

انخوان: مجلس سماع میں ایسے لوگ بلائے جو اہل سماع ہوں، محرم راز ہوں۔ اہل حق ہوں۔ فاسق فاجر اور منکر سماع نہ ہوں اور کلام مجاز کو حقیقت پر محمول کرنے والے ہوں۔ حق تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کلام سننا اور اپنی یہ پیاس بجھانا چاہتے ہوں۔

آداب سماع: مجلس سماع کے لیے بزرگان نے جو آداب سماع مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ مجلس سماع میں با وضو رہنا چاہیے۔
- ۲۔ غیر شرعی امور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً شراب نوشی نہ ہو۔ مرد اور عورتیں یکجا نہ ہوں۔ خلاف شرع اور بے ہودہ کلام نہ گایا جائے۔ ننگے سر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ باادب یعنی روزانوں یا ملے بیٹھنا چاہیے۔ پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ گاوٹیکہ لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ توجہ الی اللہ سب سے بڑی شرط ہے یعنی ہر وقت متوجہ الی اللہ ہونا چاہیے اور ادھر ادھر دیکھنے اور منہسی مذاق سے پرہیز لازم ہے۔ دوران سماع میں سگریٹ، بیڑی، پانی شربت، چائے، پان منع ہے البتہ درمیان میں وقفہ دے کر چائے پانی پی سکتے ہیں۔
- ۳۔ محفل سماع میں چھوٹے بچے یا مرد نہ ہوں۔ حتیٰ کہ قوالوں میں بھی امر نہ ہو۔
- ۴۔ قوالوں کو جو نذرانے پیش کیے جائیں۔ میر مجلس کے ذریعے پیش کیے جائیں۔ براہ راست قوالوں کو کوئی چیز دینا یا ان کی طرف پھینکنا منع ہے۔
- ۵۔ مجالس سماع میں کلام کی فرمائش منع ہے۔ بلکہ یہ کام میر مجلس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔
- ۶۔ دوران سماع قوالوں کی غلطی کیڑنا یعنی ان کے الفاظ صحیح کرنا منع ہے۔ ہاں اگر

کوئی بیجا کلام ہو تو میری مجلس اس کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اس کا حق نہیں پہنچتا۔
۷۔ سماع میں اگر کسی شخص پر وجد طاری ہو جائے اور وہ کھڑا ہو جائے تو اس کی تعظیم کیلئے
تمام اہل مجلس کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مسخرہ کھڑا ہو جائے تو اسے اچھے
طریقہ سے مجلس سے باہر لے جانا چاہیے۔

۸۔ حتیٰ اوسع تواجہ اور رقص اور ہا ہوسے پرہیز کرنا لازم ہے اور مغلوب الحال ہونے کی بجائے
غالب الحال رہنا چاہیے۔ کیونکہ تواجہ سے ایک تو فیضان بند ہو جاتا ہے۔ دوسرے
باقی لوگ جو وہاں موجود ہوں ان کے حال میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ضبط و انتظام سے
فیضان میں اضافہ ہوتا ہے اور تواجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تواجہ کا مطلب یہ ہے کہ
فیضان بڑاشت نہیں ہو سکا جو ایک روپیہ بے پی کڑمست ہو جائے اسے مزید کون دلیگا۔
۹۔ اگر کسی کو حال آجائے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے نہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے بلکہ
خاموشی اور ادب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تصنع اور عمدہ حال پیدا کرنے سے پرہیز لازم ہے۔

۱۰۔ اگر تجدید وضو کی ضرورت پیش آئے تو محفل سے باہر چلا جائے اور تجدید کرے۔
۱۱۔ آسجکل چونکہ ان تمام آداب و شرائط کی پابندی مشکل ہو گئی ہے اس لیے اگر علماء کرام ان
غلطیوں پر اعتراض کریں تو ان کو برحق سمجھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے
نہ کہ ان پر جوابی حملے کیے جائیں۔

چونکہ نماز کی طرح سماع بھی سلوک الی اللہ کا خلاصہ ہے۔ سماع میں جس
ترتیب سماع: قسم کا کلام گایا جاتا ہے۔ سالکین پر ان ہی واردات کا نزول ہوتا ہے۔
اس لیے مشائخ عظام نے کلام کی ایسی ترتیب مقرر کی ہے کہ جس سے سلوک الی اللہ کی ابتدائی
منازل شروع ہو کر آخری منازل تک رسائی ہو جائے۔ چنانچہ سماع تبرک کے طور پر نعت
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع کیا جاتا ہے۔ نعت کے بعد عشقیہ کلام آتا ہے تاکہ سامعین
کے قلوب میں آتش عشق کے شعلے بلند ہوں اور پرواز میں مدوٹے۔ چونکہ سیر عروجی میں پرواز
کی پہلی منزل فنا فی اللہ ہے۔ عشقیہ کلام کی متعدد غزلیات کے بعد جب زمین تیار ہو جائے
تو توحید یا فنایت کا کلام گایا جاتے جس سے سالکین مراقب ہو کر مراقبہ فنا میں چلے جاتے

ہیں۔ فنا کے بعد چونکہ فنا الفنا کا مقام ہے۔ اس کے بعد قوال ایسا کلام شروع کریں جس سے لاتعین اور احدیت کی طرف رجوع ہو۔ فنا الفنا کے بعد عبودیت یا بقا باللہ کا مقام ہے جس کا خاصہ عجز و انکسار اور تسلیم و رضا ہے۔ یہاں پہنچ کر تسلیم و رضا اور نیستی اور عجز و انکسار کا کلام گایا جائے تاکہ سالکین مراقبہ ذات بحت اور لاتعین سے انکل کر عبودیت اور دونی میں آئیں۔ اور حق تعالیٰ کی الوہیت کے سامنے اپنی نیستی اور عجز کا اقرار کریں۔

دوران سماع میں اس بات کا خیال نہایت ضروری ہے کہ مندرجہ بالا ترتیب کو بحال رکھا جائے اور اگر فنا کا کلام ہو رہا ہے تو مضمون بدل کر نہ عشقیہ کلام کی طرف جائیں نہ نعت و منقبت مشائخ شروع کریں ورنہ انقباض طاری ہو جائے گا۔ اسی طرح آخر میں بقا، عبودیت، نیستی اور تسلیم و رضا کے کلام کے بعد پھر فنا یا نعتیہ کلام شروع نہ کرے بلکہ سالکین کو اپنے منازل مراحل سلوک میں رہنے دیا جائے۔ نیز اگر کسی کلام پر کسی شخص پر وجہ طاری ہو گیا ہے تو تنگ آ کر کلام بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ جاری رہتے دیا جائے ورنہ یکایک بندش سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہو تو اس شخص کو قوالوں کے ساتھ علیحدہ چھوڑ کر درمیان میں حلقہ قائم کیا جاسکتا ہے تاکہ دیگر رسومات مجلس پوری کی جاسکیں۔ ہاں جب یہ معلوم ہو جائے کہ وجہ کرنے والے کی تسکین ہو چکی ہے اور وہ تھک چکا ہے تو قوالوں کو وہ کلام چھوڑنے اور آگے بڑھنے کا اشارہ کرنا چاہیے۔

منقبت اولیاء: مجلس سماع میں مشائخ عظام کی منقبت کا وقت شروع میں یا نعت بزرگ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس سے اس ولی اللہ کی طرف سے سالکین پر فیضان جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن قوالوں کو چاہیے کہ سب کو خوش کرنے کی خاطر مختلف اولیاء کرام کا نام لے کر منقبت مخلوط نہ کریں۔ ورنہ فیضان میں خلل واقع ہوگا۔ منقبت اولیاء کے وقت سامعین کو مودب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اور غیر ضروری حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ دوسری طرف سے خشکی ہوگی۔ مودب اور متوجہ ہو کر سیٹھنے سے فیضان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

دوسرا باب

شیخ الاسلام گنجشکرؒ کا سلسلہ نسب و حالات زندگی تاریخ کے آئینہ میں

اصل مقصد جس کے لیے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے یہ ہے کہ حضرت خواجہ گنجشکرؒ کے تبلیغی حالات بیان کیے جائیں تاکہ حضرت اقدس کا صحیح مقام قارئین کرام کے سامنے آسکے۔ اور آپ کے بلند و بالا روحانی منازل و مقامات کا پتہ چل سکے۔ اگرچہ حضرت اقدس کے تذکرہ نویسین شہا ہیں اور لوگوں نے کئی قسم کی باتیں حضرت اقدس سے منسوب کر دی ہیں لیکن صحیح تاریخی مواد صرف چند کتابوں ہی میں ملتا ہے، چنانچہ ہماری کتاب "مقام گنجشکرؒ" حسب ذیل نو تاریخی کتابوں سے ماخوذ ہے۔

اس کتاب کے مصنف حضرت خواجہ محمد کرمانی ہیں جو میر خورد دیا خویہ (۱) سیر الاولیاء : خورد کے نام سے موسوم تھے۔ آپ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے اور آپ کے آباؤ اجداد نے حضرت محبوب الہیؒ اور حضرت خواجہ گنجشکرؒ کے اسغوش میں رہ کر روحانی تربیت حاصل کی ہے۔ میر خورد کے دادا حضرت شیخ محمد کرمانیؒ حضرت بابا صاحبؒ کے مرید و خلیفہ تھے اور اٹھارہ سال اجردہن میں حضرت اقدس کے ساتھ رہ کر خلافت حاصل کی اہل علم

یہ کتاب یعنی سیر الاولیاء مستند مانی جاتی ہے اور اس کے حوالہ جات بعد کی کتابوں میں جا بجا ملتے ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ نادر کتاب اپنے اصل متن فارسی میں اب دستیاب ہے۔ حال ہی میں اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور نے مرکز تحقیقات فارسی ایران کے تعاون سے شائع کی ہے۔

(۲) فوائد الفوائد: اس کتاب کے مصنف بھی حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک مرید خواجہ حسن علائجری ہیں جو بڑے عالم فاضل اور صوفی شاعر تھے۔ یہ کتاب حضرت محبوب الہی کے اقوال و ملفوظات کا مجموعہ ہے اور حقائق و معارف کا بیش بہا خزینہ ہے۔ کتاب مذکور کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ لکھ لیتے تھے حضرت شیخ کو دکھا کر صحیح کرا لیتے تھے۔ اس طرح اس کتاب کی حیثیت بھی ایک مستند ماخذ کی ہے۔ (یعنی فوائد الفوائد سلوک الی اللہ کا دستور العمل ہے اور نہایت اعلیٰ ہے اگرچہ حضرت امیر خسروؒ نے بھی ملفوظات جمع کئے ہیں لیکن وہ اس قدر مقبول نہیں ہوئے۔۔۔ فوائد الفوائد نہایت معتبر ہے) اس کتاب کے متعلق حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ کاش میری تمام تصانیف حسن کے نام ہوتیں اور فوائد الفوائد میرے نام۔

(۳) خیر المجالس: یہ کتاب حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ اعظم حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی قدس سرہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو حضرت مولانا حمید قلندرؒ نے جمع کیے ہیں۔ مولانا حمید قلندرؒ بھی حضرت محبوب الہی کے مرید تھے لیکن آپ کے وصال کے بعد ان کو خلافت حضرت چراغ دہلویؒ سے حاصل ہوئی۔ حضرت چراغ دہلویؒ نے بھی جو کچھ حضرت خواجہ گنجشکرؒ کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اسے شیخ حضرت سلطان المشائخ سے سن کر فرمایا ہے۔ اس لیے ان ملفوظات کے مستند ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) جو امح لکلم: یہ حضرت بندہ نواز سید محمد گیسو دراز کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو آپ کے فرزند سید حسین المعروف سید محمد اکبر حسینیؒ نے جمع کیے ہیں۔ حضرت گیسو درازؒ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کے مرید و خلیفہ ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کا مزار مبارک گلبرگ شریف میں ہے جو ریاست حیدرآباد دکن میں واقع

ہے۔ یہ کتاب بھی نہایت معتبر ہے کیونکہ اس میں وہی باتیں درج ہیں جو حضرت بندہ نوازؒ نے اپنے شیخ سے سنیں اور انہوں نے اپنے شیخ حضرت محبوب الہی سے سنیں۔

اس کتاب کے مصنف مولانا حامد فضل اللہ جمالیؒ میں جو حضرت (۵) سیر العارفین؛ شیخ سمار الدین سہروردیؒ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کنبوہ قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے شیخ حضرت سمار الدین بھی کنبوہ تھے۔ اور ملتان کے رہنے والے تھے۔ لیکن بعد میں دہلی میں مقیم ہو گئے اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ شیخ جمالیؒ سلطان بہلول لودھی اور سکندر لودھی کے زمانے میں ہو گزرے ہیں۔ آپ کا سن وفات جو اخبار اللغیا میں دیا ہے ۹۹۹ھ ہے۔ سیر العارفین ۹۳۸ سے ۹۴۱ کے عرصے میں لکھی گئی۔ شیخ جمالیؒ بلند پایہ بزرگ شاعر اور عالم فاضل تھے اور آپ کی تصانیف کثیر ہیں۔

اس کتاب کے مصنف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ (۶) انخبار الاختیار؛ جو شیخ جمالی کے ہمزمان تھے لیکن آپ کا سلسلہ قادریہ تھا۔ آپ بڑے محقق اور بلند مقام صوفی تھے۔ علم حدیث میں آپ کی شرح مشکوٰۃ شریف مشہور کتاب ہے۔ یہ حضرت شیخ اشرف جہانگیر سمنانیؒ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ آپ حضرت شیخ علاء الدین بنگالیؒ کے خلیفہ ہیں آپ

(۷) لطائف اشرفی؛ حضرت شیخ انجی سراج الدین کے خلیفہ ہیں اور آپ حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ ہیں یہ ملفوظات آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا نظام الدین مینیؒ نے قلمبند کیے ہیں حضرت شیخ اشرف جہانگیر سمنانیؒ حضرت شیخ احمد عبدالحق ردو لویؒ اور حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت اوچیؒ کے ہمزمان تھے۔

اس کتاب کے مصنف حضرت شیخ عبدالرحمن چشتی صابری ہیں (۸) مرآۃ الاسرار؛ جو عہد شاہجہانی کے رہنے والے تھے۔ اور حضرت شاہ ابوسعید گنگوہیؒ کے دوست تھے۔ مرآۃ الاسرار ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شاہ جہاں کے وقت تک اولیائے کرام کی گیارہ صدیوں کی تاریخ ہے اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام سلاسل کے مشائخ عظام کے حالات

بڑی صحت کے ساتھ درج ہیں اور انداز بیان انتہائی موثر ہے۔ اس کتاب کے ماخذ یہ ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء مصنف شیخ فرید الدین عطارؒ کشف المحجوب مصنف سید علی ہجویریؒ۔ نفحات الانس مصنف مولانا جامیؒ۔ لطائف اشرفیؒ۔ اخبار الاخیار۔ سیر الاولیاء۔ فوائد الفوائد۔ یہ کتاب بھی تک غیر مطبوعہ ہے۔ اس کا ایک مخطوطہ برٹن میوزیم لندن میں موجود ہے۔ جس کی فوٹو کاپی حضرت شاہ شہید اللہ فریدیؒ کے خلیفہ حضرت شاہ سراج علی محمد نے لے کر کراچی میں تیار کرایا ہے اور اس احقر اتم الحروف نے سات سال کے عرصہ میں اس کا اردو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ يَه كِتَاب زِيور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہے۔

یہ قانڈان مغلیہ کے آفری دور کی تصنیف ہے اس کے

(۹) اقتباس الانوار : مصنف حضرت شیخ محمد اکرم ہیں جو حشٹی صابری تھے اور بڑے صاحبِ حال بزرگ تھے۔ یہ کتاب حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑاں شریف کے زیرِ مطالعہ رہتی تھی اور اس کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بادشاہ کتاب ہے اور اس کا مصنف ولی اللہ ہے اس میں مشائخِ صابریہ کے حالات کے علاوہ ان کے بلند روحانی مقامات بھی بیان کیے ہیں مصنف بڑے نقاد ہیں اور ضعیف روایات کی ہر جگہ نفی کرتے جاتے ہیں۔

اس کتاب کا بھی راقم الحروف نے اردو ترجمہ کر لیا ہے اور زیرِ طبع ہے۔

حضرت خواجہ فرید الدین گنجشکر قدس سرہ کا شجرہ نسب امیر المؤمنین حضرت

سلسلہ نسب : عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح جاملتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود بن حضرت جمال الدین سلیمان بن حضرت قاضی شعیب بن حضرت شیخ محمد احمد بن حضرت شیخ محمد یوسف بن حضرت شیخ شہاب الدین بن فرخ شاہ بادشاہ کابل بن نصیر الدین محمود بن شیخ سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبد اللہ واعظ اصغر بن شیخ ابوالفتح واعظ اکبر بن شیخ اسحاق بن شیخ ابراہیم بن شیخ ادھم بن شیخ سلیمان بن شیخ منصور بن شیخ ناصر بن حضرت عبد اللہ ابن امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

حضرت قاضی شعیبؒ : جب حضرت بابا صاحب کے دادا صاحب حضرت

قاضی شعیبؒ کے والد حضرت شیخ احمد تاتاریوں کے محلے میں کابل میں شہید ہو گئے تو قاضی شعیبؒ کابل سے ترک سکونت اختیار کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ پہلے لاہور پہنچے۔ اس کے بعد قصور سے ہوتے ہوئے بمقام کھتوال پہنچے جس کا موجودہ نام چاؤلی مشائخ ہے۔ سرکاری ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ چاؤلی مشائخ کا پہلا نام کھتوال ہے۔ سیر الاولیاء کے مطابق قصور کے قاضی کی وساطت سے حضرت قاضی شعیبؒ کو بادشاہ نے کھتوال کی قضا کا عہد سپرد کیا۔

حضرت قاضی جمال الدین سلیمانؒ: بڑے کا اسم گرامی قاضی جمال الدین

سلیمان اور چھوٹے کا نام قاضی عبداللہ تھا۔ قاضی سلیمانؒ بڑے عالم و فاضل تھے آپ کی شادی حضرت مولانا وجیبہ الدین جنجندی کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا اسم گرامی بی بی قرسم خاتون تھا۔ والد ماجد کے وصال کے بعد آپ کھتوال کے قاضی مقرر ہوئے۔

حضرت قاضی جمال الدین سلیمانؒ کے تین فرزند تھے۔ پہلے فرزند کا

اولادِ مجاد: اسم گرامی شیخ اعز الدین محمودؒ تھا۔ دوسرے کا اسم گرامی حضرت

شیخ فرید الدین مسعودؒ اور تیسرے کا حضرت شیخ نجیب الدین متوکلؒ تھا۔ حضرت بی بی قرسم خاتون کے متعلق صاحب مرآة الاسرار، سیر العارفین اور اخبار الاخبار لکھتے ہیں کہ بڑی عابدہ زاہدہ اور مستجاب الدعوات تھیں یعنی جو دعا مانگتی تھیں، قبول ہوتی تھی۔

حضرت بابا فرید الدین مسعودؒ کا سن پیدائش

سیر الاولیاء کے مطابق ۵۶۹ھ ہے اور سن

حضرت گنجشکرؒ کی ولادت:

وصال ۶۷۲ھ ہے اس حساب سے آپ کی عمر شریف پچانوے سال بنتی ہے لیکن فوائد الفوائد میں آپ کی عمر حضرت سلطان المشائخ نے ترانوے سال بتائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سن پیدائش ۶۷۱ھ تھا جو بعض تواریخ میں مذکور ہے۔

لے مرآة الاسرار و سیر العارفین

لیکن ہمارے شجرہ شریف میں حضرت اقدس کاسن وصال ۶۶۸ھ ہے جو کشفی معلوم ہوتا ہے۔ اور اصح ہے۔

جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ شیخ
الاسلام خواجہ گنج شکرؒ کی والدہ
ماجده بڑی عابدہ اور زاہدہ، تہجد گزار، ذکر و شغل تھیں۔ مرآة الاسرار، سیر لاطیار، سیر العارفين

حضرت بی بی فریم خاتون کی کرامت:

اور اخبار الاخیار ان چاروں مستند اور معتبر کتابوں میں حضرت بی بی ماجدہ کے ظاہری و باطنی کمالات کا ذکر آیا ہے۔ سیر العارفين میں لکھا ہے کہ ایک رات جب بی بی صاحبہ تہجد و ذکر و فکر میں مشغول تھیں تو گھر میں چور داخل ہوا اور اس عفت مآب خاتون کے سامنے آتے ہی اندھا ہو گیا۔ اب وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن اندھا ہو چکا تھا کیا کرتا۔ اس نے آواز دی کہ اس گھر میں ضرور کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو مسلمان ہو جاؤں گا اور چوری چھوڑ دوں گا۔ حضرت بی بی صاحبہ کو اس کے حال پر رحم آیا اور اس کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کی تو فوراً اس کی آنکھیں مینا ہو گئیں۔ صبح کے وقت وہ چور بال بچوں سمیت حاضر ہوا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اس گھرانے کی بہت خدمت کی اور بزرگی کو پہنچا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس کی مزار آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اور حضرت گنج شکرؒ کے آباؤ اجداد کے ساتھ واقع ہے۔

حضرت خواجہ گنج شکرؒ کی ابتدائی تعلیم قصہ کھتوال میں ہوئی۔
ابتدائی تعلیم: لیکن چونکہ وہاں اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں تھا۔ آپ تیرہ سال کی عمر میں قصبہ الاسلام ملتان تشریف لے گئے جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ اور اہل علم کا مرکز تھا۔ وہاں کوئی پانچ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ سے ہو گئی اور وہیں سے آپ کی کایا ملیٹی۔ اس حکیم اور قدیر لم زری نے کچھ ایسا انتظام فرمایا کہ جس

وقت حضرت خواجہ گنجشکرؒ مولانا منہاج الدین ترمذی کی مسجد میں بیٹھے کتاب "نافع" پڑھ رہے تھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار بھی وہاں جا پہنچے۔ اپنے ہونے والے مرشد کے رخ انوار پر نگاہ پڑتے ہی اس نوجوان طالب علم کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت شیخ کے حسن و جمال کو دیکھتے رہ گئے۔ جب حضرت خواجہ قطب الاقطاب نماز تہیۃ الوضو سے فارغ ہوئے تو ان سے دریافت فرمایا کہ کیا پڑھتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ "نافع" حضرت شیخ نے فرمایا اس سے تم کو نفع ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور مجھے نفع تو آپ کی نظر کیمیائے اثر سے ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ حضرت شیخ کے قدموں پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ قطب الاقطاب بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ظاہری تعلیم کی تکمیل ضروری ہے۔ صاحب سیر الاولیاء لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب حضرت خواجہ قطب الاقطاب دہلی تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ گنجشکرؒ بھی ساتھ تھے اور وہاں جا کر سعیت سے مشرف ہوئے اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے۔ لیکن بعض تذکروں میں یہ آیا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب کے حکم سے آپ پہلے ظاہری تعلیم کی تکمیل کے لیے قندھار اور اس کے بعد دیگر بلاد اسلامیہ میں تشریف لے گئے۔ جہاں آپ نے تحصیل علم کے علاوہ اکابر اولیاء سے بھی ملاقات کی اور فیوض حاصل کیے اور واپس آ کر سعیت ہوئے۔

شیخ الاسلام خواجہ گنجشکرؒ کا سلسلہ طریقت سلسلہ عالمیہ حقیقیہ ہے جو مندرجہ ذیل واسطوں سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ

سلسلہ طریقت :

وسلم سے جا ملتا ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنجشکرؒ تاریخ وصال ۵ محرم ۶۶۵ھ مدفن پاکستان شریف۔

حضرت خواجہ شیخ قطب الدین بختیار اوشی کاکیؒ وصال ۱۴ یا ۲۴ ربیع الاول ۶۳۵ھ مدفن دہلی شریف۔

حضرت خواجہ بزرگ معین الدین حسن سنجری حقیقی جمہیریؒ وصال ۶ رجب ۶۳۳ھ مدفن جمہیر شریف۔

حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ وصال ۶ شوال ۶۱۱ھ مدفن مگر معظمہ اندراب قبل قدیم محل شریف حسین در احاطہ چوہی۔

حضرت خواجہ حاجی سید شریف زندنیؒ وصال ۱۰ رجب ۶۱۲ھ مدفن زندنہ۔

حضرت خواجہ قطب الدین مودودیؒ حقیقیؒ وصال ۱۰ رجب ۶۲۶ھ مدفن حشت (افغانستان نزد ہرات)

حضرت خواجہ ابویوسف حشتیؒ وصال ۳ رجب ۲۵۹ھ مدفن چشت -

حضرت خواجہ ابو محمد محترم حشتیؒ وصال ۴ ربیع الاول ۳۱۶ھ مدفن چشت -

حضرت خواجہ ابواحمد ابدال حشتیؒ وصال ۳ جمادی الثانی ۳۵۵ھ مدفن چشت -

حضرت خواجہ ابواسحاق شامیؒ وصال ۴ ربیع الثانی ۳۲۹ھ مدفن عکہ (ملاک شام)

حضرت خواجہ تمشا علی دینوریؒ وصال ۴ محرم مدفن دینور -

حضرت خواجہ ابوسیرہ امین الدین بصریؒ وصال ۷ شوال ۲۸۲ھ مدفن بصرہ -

حضرت خواجہ حذیفہ مرعشیؒ وصال ۴ شوال ۲۲۵ھ مدفن بصرہ -

حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھمؒ وصال یکم شوال ۱۶۲ھ مدفن اقلیم شام -

حضرت خواجہ جمال الدین فضل بن عیاضؒ وصال ۳ ربیع الاول ۱۸۷ھ مدفن مکہ معظمہ محلہ حارۃ الباب -

حضرت خواجہ عبدالواحد بن زیدؒ وصال ۲۷ صفر ۱۶۶ھ مدفن بصرہ -

حضرت خواجہ حسن بصریؒ وصال ۴ محرم ۱۱۵ھ مدفن بصرہ -

حضرت سید دولانا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ صال ۲ رمضان ۱۱ھ ہزار نجف اشرف

حضور حضرت سیدنا مولانا ونبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ۱۲ ربیع الاول

۱۱ھ روضۃ اقدس مدینہ طیبہ -

حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کی بیعت مجاہدہ و خلافت : گنجشکر دہلی میں حضرت خواجہ

حضرت خواجہ قطب الدین بختیاراوشی کا کی قدس سرہ کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل

کرنے کے بعد ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ جس وقت

آپ نے حضرت خواجہ قطب الاقطابؒ سے شرف بیعت حاصل کیا مجلس میں یہ بزرگ

موجود تھے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری سہروردیؒ، مولانا علاء الدین کرمانیؒ، سید

نور الدین مبارک غزنویؒ، شیخ نظام الدین ابوالموئذ مولانا شمس الدین ترکؒ و خواجہ محمود موئذ

دوز و عزیزان دیگر جن میں سے ہر شخص کی نظر عرش سے تحت الثریٰ تک جاتی تھی -

ریاضت و مجاہدہ کے لیے آپ نے ایک حجرہ منتخب فرمایا جو غرنی دروازہ کے قریب

برج کے نیچے تھا۔ سیرالویا میں حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ریاضت کے بعد ان
آپ ہفتے میں ایک بار اپنے مرشد علیہ رحمۃ کی خدمت میں آیا کرتے تھے لیکن شیخ
بدرالدین غزنوی و دیگر اصحاب ہر وقت حضرت شیخ کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب کسی
نے حضرت سلطان المشائخ سے دونوں حاضرین کا فرق معلوم کرنا چاہا تو آپ یہ مصرع
زبان مبارک پر لائے۔

بیرون درون بہ کہ درون بیرون

(باہر رہ کر دل میں رہنا اس سے بہتر ہے کہ گھر میں رہ کر آدمی دل سے باہر رہے)
سیرالویا میں لکھا ہے کہ دہلی میں قیام کے دوران حضرت شیخ الاسلام گنجشکر
اکثر (جمعہ کے دن) شیخ بدرالدین غزنویؒ کے وعظ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک دن
شیخ بدرالدینؒ ممبر پر کھڑے حضرت خواجہ گنجشکرؒ کی تعریف کر رہے تھے۔ لوگوں کو معلوم
نہیں تھا کہ کس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ پھٹے پڑتے کپڑوں میں ملے
تھے۔ وعظ کے بعد ایک آدمی نے آپ کو تیا کرتے دیا۔ آپ نے کڑتے پہنا لیکن فوراً اتار کر
اپنے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کو دے دیا اور فرمایا کہ پھٹے پڑنے کڑتے میں
مجھے جو مزہ آ رہا ہے نئے کڑتے میں نہیں آتا۔

صاحب سیرالویا نے حضرت شیخ

حضرت خواجہ گنجشکرؒ کی عظمت و مجاہدہ : الاسلام گنجشکرؒ کی عظمت ترک دنیا اور

انقطاع عن الناس کی کیفیت یوں بیان فرمائی ہے :

”وہ سلطان العارفین، وہ برہان العاشقین، وہ پیشوائے اصحاب دین، وہ مقتدائے
ارباب یقین، وہ گنج عالم عزلت، وہ گنجینہ سرلئے دولت، وہ سرورِ قلم اعظم، وہ قطب الاقطاب
عالم یعنی شیخ الشیوخ العالم فرید الحق والدین ملجائے فقراء و المساکین مسعود بن سلیمان
سعدت ابدی، اور دولت سرمدی کو پہنچ چکے تھے۔ علم و تقویٰ، ورع، ترک تجرید، عشق و
محبت اور ذوق و شوق، رموز و اشارات میں بے نظیر زمانہ اور اپنے عہد میں یگانہ تھے۔
میدان کرامت میں آپ سب سے سبقت لے گئے تھے۔ آپ کی بلندی سمیت اور

رفعت درجت کا یہ کمال تھا کہ نعمائے دنیاوی و آخروی سے آپ لاتعلق تھے اور عشق ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی رغبت نہ تھی۔ باوجودیکہ دہلی شہر میں جو قبۃ الاسلام تھا۔ ظاہری نعمتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور باغِ جنت کی طرح آراستہ و پرآستہ تھا۔ بندگانِ خدا کرامات کے دروازے کھول رہے تھے اور لوگ ناز و نعمت میں مست تھے لیکن حضرت اقدس کی توجہ ذات باری تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اور اس بادشاہِ عالم حقیقت نے ہر چیز سے قطع تعلق کر رکھا تھا اور اس قسم کے شہر کو ترک کر کے دین کے شیروں کی طرح جنگلوں اور ویرانوں کو سکن بنا لیا تھا اور نان درویشانہ اور جامہ فقیرانہ پر قناعت کر رکھی تھی لیکن آپ جس قدر اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ آپ کی شہرت اطرافِ عالم میں زیادہ ہوتی تھی اور آپ کے مجالِ ولایت کا شہرہ زیادہ سے زیادہ بلند ہوتا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

البدْرِ يَطْلَعُ مِنْ فَرِيدِ جَبِينِهِ وَالشَّمْسُ تَغْرِبُ فِي شَقَائِقِ خَدَمِهِ

مَلِكُ الْجَمَالِ بَاسِرُهُ فَكَانَتْ حَسَنُ الْبُرْيَةِ كَلِمَهُ مِنْ عِنْدِهِ

دآپ کی پیشانی سے چودھویں کا چاند نظر تھا اور آپ کے رخ نور میں آفتاب گم ہو جاتا تھا۔ وہ حسن کا بادشاہ ہے اور ایسا حسین ہے کہ سارے جہاں کی خوبصورتی اس سے بھی

غرضیکہ شدید ریاضت و مجاہدات کے بعد حضرت خلافت کے بعد ہانسی کو رانگی؛ خواجہ قطب الاقطاب نے آپ کو خلافت عطا

فرمائی لیکن جب دہلی میں آپ کے گرد ہجوم خلق ہونے لگا تو تنگ آکر آپ ہانسی چلے گئے لیکن لوگوں نے وہاں بھی نہ چھوڑا اور دہلی دگر دو نواح سے خلق خدا آپ کے گرد جمع ہونے لگی جس سے تنگ آکر آپ اپنے قدیم وطن کھتوال چلے گئے۔

سیر الاولیاء اور فوائد الفوائد

حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سے ملاقات؛ میں حضرت سلطان المشائخ

فرماتے ہیں کہ جب شیخ جلال الدین تبریزی ملتان سے دہلی جا رہے تھے تو راستے میں

کھتوال کے مقام پر قیام فرمایا اور لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہاں کوئی درویش بھی ہے تاکہ اس کی زیارت کروں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک قاضی کے بیٹے اور شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیاراوشی قدس سرہ کے خلیفہ یہاں ہیں جو جامع مسجد کے عقب میں رہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ جلال الدین آپ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی شخص نے انار پیش کیا۔ حضرت خواجہ گنجشکرؒ کی خدمت میں آکر انار کو توڑا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا میرا روزہ ہے۔ اس وقت آپ نہایت ہی بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اور بار بار ستر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شیخ جلال الدین تبریزیؒ نے فرمایا کہ بخار میں ایک درویش رہتا تھا جو سات سال وہاں مشغول رہا لیکن سوائے ایک ٹکوٹ کے اس کے پاس کوئی کپڑا نہ تھا۔ آپ فکر نہ کریں۔ غرضیکہ جب شیخ جلال الدین نے انار کھالیا اور چلے گئے تو حضرت خواجہ گنجشکرؒ کو افسوس ہوا کہ کاش میں نے انار کھالیا ہوتا۔ اب زمین پر جو دیکھتے ہیں تو ایک دانہ انار پڑا ہوا ہے آپ نے اسے اٹھا کر دستار کے کونے میں باندھ لیا۔ جب مغرب ہوئی تو آپ نے اسی دانہ انار سے افطار کیا۔ دانہ انار کھانا تھا کہ دل میں روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے دل میں کہا کہ افسوس زیادہ نہ کھا سکا۔ اس کے بعد جب آپ دہلی گئے اور حضرت خواجہ قطب الاقطابؒ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ مسعود وہی ایک دانہ تمہارے لیے مقصود تھا اور وہ تجھے مل گیا۔ خاطر جمع رکھو۔

چونکہ کھتوال ملتان سے قریب تھا آپ کی شہرت اس قدر ہوئی کہ اجودھن میں آمد: ملتان سے خلق خدا جو کہ حضرت اقدس کے گرد جمع ہونے لگی، جس سے تنگ آکر اجودھن (پاکپتن) چلے گئے۔ اجودھن ایک غیر معروف قصبہ تھا اور وہاں آپ نے یوم وصال تک قیام فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ وہاں سولہ سال رہے

لہ اگرچہ آپ کا روزہ تھا لیکن نفلی روزے کا یہ حکم ہے کہ اگر دوستوں کی خاطر غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا جاتے تو جائز ہے

اور دوسری روایت کے مطابق چوبیس سال۔ آپ کو گوشتہ عزلت اور گنہامی اس قدر پسند تھا کہ خلقِ خدا سے ہمیشہ چھپتے پھرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک پر اکثر شاعر رہتا تھا۔ ہر کردار بند نام و آوازہ است خانہ اوبرون دروازہ است (جو شخص نام اور شہرت کا طالب ہے وہ حرم سے محروم ہے)

حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ صوم داودی چھوڑ کر صوم الدہر اختیار کرنا: ایک دفع جب حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ ہانسی میں قیام فرماتے تھے تو شیخ علی گرد میرٹھ سے آپ کو ملنے آئے۔ ان ایام میں حضرت اقدس صوم داودی رکھتے تھے یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے جس دن روزہ نہیں تھا حضرت اقدس نے شیخ علیؒ کو کھانے پر بلایا ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ شیخ علیؒ کے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضرت خواجہ گنجشکرؒ صائم الدہر ہوتے یعنی ہر روز روزہ رکھتے جو نبی ان کے دل میں یہ خیال آیا حضرت شیخ الاسلام کو رشتہ نسیمی سے اس کا علم ہو گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ کر فرمایا کہ جو کچھ خاصانِ خدا کے دل میں آتا ہے اسی پر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس روز کے بعد آپ نے صوم الدہر شروع کر دیا۔

حضرت سلطان المشائخ سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ جب شیخ الاسلام گنجشکرؒ نے اجودھن میں

حضرت گنجشکرؒ کا کھانا کیا تھا:

سکونت اختیار کرنی تو نسلیقِ خدا اس قدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی کہ آدھی آدھی رات تک جمع رہتا تھا اور آنے والوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے جاتے تھے اور شخص کے ساتھ نہایت مہربانی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے اور کسی شخص کو محروم نہیں کرتے تھے لیکن آپ کا اپنا یہ حال تھا کہ جنگل کے پھل مثلاً پیلو اور ڈیلے دکریر کا پھل جو نہایت ہی ادنیٰ ہوتا ہے اور بکریاں بھی کم کھاتی ہیں، کھا کر

بسر اوقات کرتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ آپ شربت سے روزہ افطار فرماتے تھے جس میں کشمش کے چند دانے ہوتے تھے۔ شربت کا نصف یاد وہابی حصہ حاضرین مجلس کو عطا فرماتے تھے اور ایک تہائی خوردنوش فرماتے تھے بلکہ اس میں سے بھی کچھ بچا کر اپنے خاص خادمین کو عنایت فرماتے تھے۔ کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ تھے جو آپ کا پس خوردہ حاصل کرتے تھے۔ نماز سے پہلے گھی لگا کر دو روٹیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھیں۔ ایک روٹی کے ٹکڑے کر کے آپ حاضرین مجلس کو عنایت فرماتے تھے اور ایک خود تناول فرماتے بلکہ اس روٹی میں سے بعض لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔

زہے نصیب مغرب کی نماز کے بعد آپ مشغول بختی ہو جاتے تھے۔ اس کے دسترخوان لگتا تھا اور حاضرین مجلس کے سامنے قسم و قسم کے کھانے رکھے جاتے تھے لیکن آپ اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے اور پھر دوسرے دن کے افطار کے وقت اسی طرح روزہ افطار فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری بھی نہیں کرتے تھے اور چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک وقت روٹی کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جس کھاٹ پر آپ سویا کرتے تھے اس کا بستر اس قدر چھوٹا تھا کہ پانہنٹی ننگی رہ جاتی تھی۔ آپ کے پاس حضرت خواجہ قطب الاقطاب کا عطا کردہ عصا تھا جو آپ چوم کر ہاتھ میں لیتے تھے اور جب آرام کرتے تھے تو کھاٹ کے سرمانے کی طرف رکھ کر سوتے تھے۔

حضرت سلطان المشائخ کی شان و شوکت کی اصل وجہ: سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ

ایک دن خادم نے بازار سے نمک ادھار لے کر آٹے میں ڈالا جب کھانا لایا گیا تو حضرت اقدس نے روشن ضمیری سے فرمایا کہ کھانے سے اسراف کی بو آتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس روز کھانا نہ کھایا۔

حضرت سلطان المشائخ سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ آخر عمر میں حضرت شیخ الاسلام نہایت عسرت اور تنگی کے ساتھ زندگی بسر فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ رمضان شریف میں بہت ہی کم کھانا لایا جاتا تھا جو حاضرین کے لیے کافی نہ ہوتا تھا اور میں نے بھی

کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں جب میں حضرت اقدس سے رخصت ہو کر دہلی جانے لگا تو آپ نے زادراہ کے طور پر مجھے ایک سلطانی دستکے وقت عطا فرمائی اور اسی دن مولانا بدر الدین اسحاق کے ذریعے کہلا بھیجا کہ آج نہ جاؤ کل چلے جانا۔ چنانچہ میں بھٹہ گیا۔ حضرت شیخ کے گھراس دن کچھ نہیں تھا یہاں تک کہ افطار کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے وہ سلطانی حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ حکم ہو تو اس سے کوئی چیز خریدی جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت اقدس بہت خوش ہوئے اور میرے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے خدا تعالیٰ سے قدرے دنیا طلب کی ہے۔ حضرت شیخ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر میرے جسم پر لڑزہ طاری ہو گیا کیونکہ کسی بزرگان دین دنیا کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں میرا کیا حال ہوگا۔ جو نہی میرے دل میں یہ خیال آیا حضرت اقدس نے فرمایا فکر مت کرو، تمہارے لیے دنیا باعث فتنہ نہ ہوگی۔ یہ بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ چنانچہ حضرت اقدس کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ چاروں طرف سے فتوح کے دروازے کھل گئے اور اس قدر مال و دولت حضرت سلطان المشائخ کی قانقاہ میں جمع ہونے لگا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ آپ کے لنگر میں ستر سیر نمک روزانہ خرچ ہوتا تھا اور ستر اونٹ پیاز اٹھا کر لاتے تھے اور وہ روزانہ خرچ ہو جاتے تھے۔ حضرت امیر خسرو حضرت محبوب الہی کی شان میں فرمایا:

در حجرہ فقر بادشاہ ہے در عالم دل جہاں پنا ہے
شہنشاہ بے سریر و تاج شاہانش بخاک پائے تخت تاج

(آپ فقیری کے حجرہ میں بیٹھ کر بادشاہی کرتے تھے اور عالم باطن میں جہاں پناہی کرتے تھے۔ اگرچہ آپ کے پاس نہ تخت تھا نہ تاج، لیکن شاہان عالم سب تھے آپ کے محتاج، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت سلطان المشائخ

ذاتِ حق میں پناہ استغراق:

روایت کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام گنجشکر کے متعدد حرم تھے اور کافی بال بچے تھے۔ ایک حرم نے اگر عرض کیا کہ حضور آج آپ کا فلاں بچہ فاؤ کی وجہ سے قریب لڑک

ہے۔ آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کہ بندہ مسعود کیا، اگر خدا کی تقدیر سے مر جائے تو ٹانگ میں رسی ڈال کر باہر پھینک دو۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جس نے اچھا کھانا کھایا اور وہ اچھی نیند سو یا اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔

سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ خواجہ گنجشکر نے حضرت خواجہ قطب الاقطاب قدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ

وہب مہمئہ بکشکر:

کوئی مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ طے کاروزہ رکھو۔ چنانچہ میں نے تین دن طے کاروزہ رکھا۔ تیسرے دن ایک آدمی چند روٹیاں لایا۔ میں نے سمجھا غیب سے آئی ہیں۔ میں نے لے کر کھالیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کوا مردار آنتیں چونچ میں لے کر سامنے درخت پر بیٹھ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے کراہت آئی اور جو کچھ کھایا تھا قے کر دیا۔ اور معدہ بالکل خالی ہو گیا۔ جب میں نے یہ واقعہ حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کیا تو فرمایا کہ مسعود وہ جو تم نے تین دن کے بعد روٹی کھائی وہ ایک شراب فروش کے گھر سے آئی تھی اس لیے تمہارے پیٹ میں ترہ سکی۔ اب جاؤ اور مزید تین دن کاروزہ رکھو۔ چنانچہ میں نے تین دن مزید طے کاروزہ رکھا اور چھ دن کچھ نہ کھایا۔ اس سے جسم بے حد کمزور ہو گیا اور بے حد بھوک محسوس ہوئی۔ میں نے زمین پر ہاتھ مار کر چند سنگریزے اٹھائے اور منہ میں ڈالے تو وہ شکر ہو گئے۔ حکیم سنائی نے کیا خوب کہا ہے۔

سنگ در دست تو گھر گرد زہر در کام تو شکر گرد

(پتھر تیرے ہاتھ کی برکت گوہر بن جاتا ہے اور زہر تیرے منہ میں شکر بن جاتی ہے)

حضرت خواجہ گنجشکر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ شاید یہ شیطان کا کتر ہے اس لیے منہ سے نکال کر پھینک دیا۔ اور پھر حق میں مشغول ہو گیا۔ حتیٰ کہ آدھی رات گزرتی اور کمزوری غالب آگئی۔ اس کے بعد میرے سنگریزے اٹھا کر منہ

عاطے کاروزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کئی کئی روز تک نہ سحری کی جاتی ہے نہ افطار

میں ڈالے۔ وہ بھی شکر بن گئے اور میں نے مکہ شیطان کے خوف سے نکال کر پھینک دیئے اور حق میں مشغول ہو گیا۔ لیکن ضعف کا ایسا غلبہ ہوا کہ مشغولی میں فرق آ گیا۔ چنانچہ میں نے پھر پتھر اٹھا کر منہ میں ڈالے تو شکر ہو گئے۔ اس مرتبہ دل میں خیال آیا کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے کہ تیسری بار یہی ہوا ہے۔ حضرت شیخ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو کچھ غیب سے آئے اس سے افطار کر لینا۔ چنانچہ آپ نے وہ پتھر کے ٹکڑے جو شکر ہو گئے تھے تناول فرمائے اور صبح ہوتے ہی سارا ماجرا حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا کہ اس سے افطار کر لیا کیونکہ ہر چہ از غیب است نیکو است (جو کچھ غیب سے آتا ہے اچھا ہے) جاؤ شکر کی طرح مسٹے بن جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعودؒ کو شکر بار اور گنج شکر کہا جاتا ہے۔

سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ گنجشکرؒ پر مزید ریاضت و مجاہدات کا شوق غالب ہوا تو حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر فرمان ہو تو ایک چلہ کر لوں۔ یہ بات حضرت شیخ کو ناگوار گزری اور فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں سے شہرت ہوتی ہے آپ نے جواب دیا کہ حضور گواہ میں کہ مجھے شہرت کی طلب نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ گنجشکرؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں بقیہ ساری عمر اس بات سے پشیمان رہا کہ حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں کیوں ایسی بات کہی جو آپ کی طبع مبارک کو ناگوار معلوم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الاقطابؒ نے فرمایا کہ اب جاؤ اور ایک چلہ معکوس کر لو۔ لیکن اس وقت حضرت خواجہ گنجشکرؒ کو معلوم نہ تھا کہ چلہ معکوس کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے شیخ بدر الدین غزنوی سے کہ حضرت شیخ نے مجھے چلہ معکوس کا حکم فرمایا ہے لیکن میں حضرت اقدس کے رعب و جلال کی وجہ سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ چلہ معکوس کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں یا حضرت شیخ سے دریافت کریں۔ شیخ بدر الدین نے حضرت خواجہ قطب الاقطاب سے چلہ معکوس کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ چلہ معکوس یہ ہوتا ہے کہ چالیس دن یا چالیس رات یا دوں میں تسی بانڈھ کر کسی کنوئیں میں اٹاٹک کر عبادت کرے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ گنجشکرؒ نے

چلے معکوس کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ اس کا علم کسی کو نہ ہو۔ اب آپ ایسے مقام کی تلاش میں نکلے جہاں مسجد کے پاس کنواں ہو اور کنوئیں کے پاس ایسا درخت ہو کہ اس کی شاخیں کنوئیں پر چھائی ہوئی ہوں۔ نیز کوئی ایسا موزن بھی ہو جو سنگدل اور درویشوں کا ہماز ہو۔ چنانچہ آپ ایسے مقام کی تلاش میں سالار دہلی کا شہر چھان مارا۔ کوئی جگہ ایسی نہ ملی۔ اس کے بعد آپ نے ہانسی کا سفر اختیار فرمایا لیکن وہاں بھی کامیابی نہ ہوتی

غرضیکہ آپ شہر بہ شہر، قصبہ بہ قصبہ اور خطہ بہ خطہ پھرتے رہے لیکن کوئی ایسا مقام نظر نہ آیا حتیٰ کہ

اوپر شریف میں آدور چلے معکوس :

آپ اوپر پہنچ گئے۔ جہاں مسجد کے پاس کنواں اور کنوئیں کے اوپر درخت تھا اور مسجد کا امام بھی حضرت خواجہ گنجشکرؒ کو بانا تھا اور آپ کا معتقد تھا۔ وہ ہانسی کا رہنے والا تھا اور اس کا نام خواجہ رشید الدین مینا فی تھا۔ حضرت اقدس نے چند روز اس مسجد میں قیام فرمایا جب امام مسجد کو اعتماد میں لے لیا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ یہ راز فاش نہیں ہوگا تو آپ نے چلے شروع کر دیا۔ ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ موزن آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کر کنوئیں میں اٹا لٹکا دیتا تھا اور صبح صادق ہونے سے پہلے باہر نکال لیتا تھا۔

نظامی نے خوب کہا ہے ۔

دارد دوسراں رشتہ یکے عجز و دگر ناز
زیں سو عجز آمد و زان سو مہ ناز
(اس رشتہ یعنی تعلق باللہ کے دوسرے ہیں ایک سہرا ناز کا دوسرا سہرا نیاز کا۔

اس طرف سے نیاز ہی نیاز ہے اور اس سرے سے ناز ہی ناز ہے)

ہر صبح صادق سے قبل موزن آکر دیکھتا تھا کہ حضرت اقدس مشغول بحق ہیں اس کے بعد وہ آواز دیتا تھا کہ اے مخدوم کیا حکم ہے۔ آپ پوچھتے تھے کہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ جواب دیتا تھا کہ ہونے والی ہے۔ حضرت اقدس فرماتے تھے کہ اچھا

اوپر شریف ضلع بہاولپور میں احمدپور شرقیہ سے مغربی جانب ۳۳ میل کے فاصلے پر ہے جہاں قادری اور سہروردی اکابر اولیاء کرام کے کثرت سے مزارات ہیں،

مجھے باہر نکال لو۔ آپ کہتے ہیں۔ سے باہر آ کر مسجد میں مراقب ہو جاتے تھے اسی طرح چائیں شب آپ نے چلہ جاری رکھا اور اپنے شیخ کا حکم اس طرح پورا کیا کہ کسی کو اس کا علم نہ ہوا وہ مسجد اب تک ادب میں موجود ہے اور زیارت گاہ اور حاجت روائے خلق ہے۔

اس کے بعد خواجہ رشید الدین موزن نے حضرت خواجہ گنجشکرؒ سے عرض کیا کہ حضور میں بال بچے دار آدمی ہوں میرے ہاں بہت سی لڑکیاں ہیں روزی تنگ ہے دعا کریں کہ روزی فراخ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا۔ وعظ کیا کرو۔ سب کام درست ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں عالم نہیں ہوں۔ وعظ کیسے کروں۔ آپ نے فرمایا منبر پر قدم رکھنا تمہارا کام ہے اور کرم حق تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ اس نے وعظ شروع کر دیا اور بہت کامیاب ہوا۔ اور تنگی جاتی رہی۔

صلوٰۃ معکوس کا ثبوت حدیث نبوی سے: حضرت سلطان المشائخ سیر اللادلیا میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوسعید البخیری فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ معطفے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے میں نے سب پر عمل کیا ہے جس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز معکوس ادا کی تھی تو میں نے اپنے پاؤں میں تسی بانڈھی اور اپنے آپ کو کونوئیں میں لٹکا دیا۔

چلہ معکوس کے متعلق حضرت گیسو کی وضاحت: جوامح الکلم میں لکھا ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت بندہ نواز

سید محمد گیسو درازؒ سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اٹلے لٹکنے کی وجہ سے آنکھوں اور منہ سے خون کیوں نہ جاری ہو جاتا تھا اور نہ خوراک اور پانی باہر نکلتا تھا۔ حضرت اقدس نے جواب دیا کہ ایک ولی اللہ کے سوکھے ہوئے جسم میں خون اور خوراک کہاں باقی رہ جاتے ہیں وہ تو مجاہدہ اور ریاضت میں سوکھ کر ایک انسانی ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ گنجشکرؒ کے جسم مبارک میں خون کہاں تھا۔ آپ تو ہمیشہ فقر و فاقہ سے محبت رکھتے تھے۔ اور صائم اللہ ہر رکھتے۔ اس کے باوجود دن رات عبادت ریاضت میں گزارتے تھے آپ نے چالیس سال عشاء کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ اعتراض کرنے والوں

میں سے کوئی ہے جس نے ایک رات عشر کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہو حضرت سید علی ہجویری قدس سرہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم زین العابدین کا چاند دیکھ کر سحری کر لیتے تھے اور شوال کا چاند دیکھ کر افطار کرتے تھے اور پورا اہمینیہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے باوجود سارا دن گرمی کے موسم میں گندم کے کھیت میں مزدوری کرتے تھے اور جس قدر غلہ ملتا تھا اس سے روٹی پکا کر اجاب کو کھلاتے تھے۔ اب ان کے جسم میں کہاں ہوگا خون اور خوراک؟ بلکہ ان حضرات کا سارا جسم نور ہی نور بن جاتا ہے۔

دادا پیر خواجه معین الدین اجمیری کی زیارت و حصول نعمت: سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ فرماتے

ہیں ایک دفعہ شیخ الاسلام خواجہ معین الدین سنجری شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اور شیخ الشیوخ العالم حضرت فرید الدین قدس امرامم ایک حجرہ میں تشریف رکھتے تھے حضرت خواجہ بزرگ نے حضرت خواجہ قطب الدین سے دریافت کیا کہ کب تک اس جوان کو مجاہدہ میں جلاؤ گے کوئی چیز اسے بخش دو۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے عرض کیا کہ میری کیا مجال ہے کہ حضور کے سامنے بخشش کروں۔ حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا یہ تمہارا کام ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آؤ ہم دونوں بخشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت گنجشکر کی دائیں طرف حضرت خواجہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور بائیں طرف حضرت قطب الاقطاب اس کے بعد دونوں حضرات نے جو کچھ عطا کرنا تھا عطا فرمایا۔ اس واقعہ کو

صاحب سیر الاولیاء نے یوں قلمبند کیا ہے

بخشش کنوین از شیخن شد در باب تو بادشاہی یافتی زین بادشاہان جہاں،
مملکت دنیا و دین گشتہ مسلم مر ترا عالم کن گشتہ اقطائے تو اے شاہ جہاں
تو نے دو جہاں کی نعمت دو بزرگوں سے حاصل کی اور یاد شاہوں سے
بادشاہی پائی۔ دین و دنیا کی تم کو شاہی ملی اور کائنات تمہاری جاگیر بن گئی،
اس وقت حضرت خواجہ بزرگ نے حضرت گنجشکر کے حق میں فرمایا کہ یہ ایک شمع ہے
کہ جس سے سارا جہاں روشن ہوگا۔

حضرت خواجہ قطب الدین کا وصال اور خواجہ گنجشکرؒ کی عدم موجودگی: سیرالاولیاء میں حضرت

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار قدس سرہ کا وصال قریب آیا تو شیخ الاسلام گنجشکرؒ موجود نہ تھے۔ چنانچہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا یہ خرقہ، عصا اور نعلیں چوبین فرید الدین گنجشکرؒ کو پہنچا دینا۔ وصال کی رات حضرت خواجہ گنجشکرؒ نے خواب دیکھا کہ حضرت خواجہ قطب الاقطابؒ بلا رہے ہیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے۔ چوتھے روز آپ دہلی میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت اقدس کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے وہاں جا کر اپنا گوردے آلود پہرہ مزار مبارک پر ملا اور شیخ حمید الدین ناگوریؒ نے وہ امانت آپ کے سپرد کی۔ آپ نے دو گانہ نماز ادا کر کے حضرت شیخ کا خرقہ زیب تن فرمایا اور حضرت شیخ کی مسند پر متمکن ہوئے۔

حضرت خواجہ گنجشکرؒ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہانسی جانے کا قصد کیا تو حضرت خواجہ قطب الاقطاب مجھے دیکھ کر آبدیدہ ہوئے اور فرمایا:

مولانا فرید الدین مجھے معلوم ہے تم پہلے جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور جو حکم ہو۔ فرمایا، تقدیر الہی اسی طرح ہے کہ ہمارے آخری سفر کے وقت تم موجود نہیں ہو گے۔ اس کے بعد حاضرین مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس درویش (بابا فرید الدینؒ) کے لیے فرید نعمت دنیا و دین و فقر کے لیے ہم سب مل کر فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں اور دعا کریں۔ چنانچہ سب نے مل کر دعا کی اور بعد دعا حضرت شیخ نے اس دعا کو عصا، عطا فرمایا اور تیز فرمایا کہ میں تمہاری امانت یعنی سجادہ (مصلیٰ، خرقہ، دستار اور نعلیں قاضی حمید الدین ناگوریؒ کے حوالہ کر دوں گا۔ پانچ دن کے بعد تم کو مل جلتے گی۔ وہ ان سے لے لینا اور یہ فرمایا کہ:

مقام ما مقام شماست

(ہمارا مقام تمہارا مقام ہے)

جونہی حضرت قطب الاقطابؒ نے یہ الفاظ منہ سے نکلے مجلس میں نعرہ بلند

ہوا اور ہر شخص نے دعا کی۔

حضرت قطب الاقطاب کے وصال کا واقعہ: سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا ہے کہ عید کا دن تھا، عید گاہ

سے فارغ ہو کر قطب الاقطاب وہاں آئے جہاں اب آپ کا مزار مبارک ہے۔ وہاں ایک صاف میدان تھا نہ کوئی قبر تھی نہ قبرستان، حضرت اقدس وہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور سوچتے رہے۔ ایک عزیز نے عرض کیا کہ حضور آج عید کا دن ہے خلیق خدا انتظار میں ہے کہ حضرت اقدس آئیں اور طعام تناول فرمائیں۔ آپ اس دیر نے میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ:

مرا زین زمین بوئے دلہا مے آید

(مجھے اس زمین سے دلوں کی بو آرہی ہے)

اس کے بعد آپ نے مالک زمین کو طلب فرمایا اور وہ قطعہ زمین خرید لیا اور وصیت فرمائی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے سلطان المشائخ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ یہ جو حضرت اقدس نے فرمایا تھا کہ مجھے اس زمین سے بوئے دلہا مے آید اب جا کر دیکھو کہ وہاں کتنے صاحب دل سوئے ہوئے ہیں حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں:

کہ حضرت قطب الاقطاب پر چار شب و روز تخیر طاری رہا۔ وصال آپ کا یوں ہوا کہ شیخ علی سبستانی کی خالقاہ میں محفل سماع منعقد ہوئی جس میں حضرت قطب الاقطاب مع جمیع احباب موجود تھے۔ قوالوں نے احمد جام کی غزل گائی۔ جب اس شعر پر پہنچے

کشتگانِ خنجر تسلیم را ہرزماں از غیب جان دیگر است

(جو لوگ خنجر تسلیم و رضا سے شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے ہر لمحہ نئی جان ہے)

اس شعر پر حضرت قطب عالم کو وجد آیا اور عالم تخیر میں رقص کرنے لگے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدر الدین غزنوی آپ کو مکان پر لے گئے اور قوالوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ قوال وہی شعر گاتے رہے اور آپ چار شب و روز رقص کرتے

رہے لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ وضو تازہ کر کے فرض اور سنت نوکدہ ادا کرتے تھے اور پھر وجد کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پر نہ رہیں۔ چوتھی رات آپ کی حالت زیادہ دگرگوں ہو گئی۔ حضرت شیخ کا مرمبارک حضرت شیخ محمد عطاء اللہ بن ناگوری کے زانو پر تھا اور پاؤں شیخ بدر الدین غزنوی کی گود میں تھے اسی حالت میں شیخ حمید الدین نے عرض کیا حضور کی حالت متغیر ہو رہی ہے اپنے خلفاء میں سے کسی ایک کے متعلق حکم دیجئے کہ جو حضور کی جگہ پر مند نشین ہو جائے۔ اگرچہ حضرت خواجہ قطب العالم کے بڑے بیٹے موجود تھے لیکن آپ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی اور حکم دیا کہ وہ خرقة جو حضرت شیخ الشیوخ معین الدین سے مجھے ملا ہے، خاص مصلے اور عصا اور نعلین چرمین کے ساتھ شیخ فرید الدین مسعود کو پہنچادیں۔ آپ کا وصال ۱۲ ربیع الاول ۶۳۲ھ کو ہوا۔

مشہد شاہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی کے ساتھ حضرت اقدس کی شادی کا واقعہ

سیر الاقطاب کی روایت صاحب اقتباس الانوار نے یوں بیان کی ہے کہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب کے وصال کے بعد جب حضرت خواجہ گنجشکر قدس سرہ مند نشین ہوئے تو مسلمان غیاث الدین بلبن حضرت اقدس سے بے حد عقیدت رکھتا تھا اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یہ بندہ خود تو حاضر ہو کر آستانہ بوسی کی سعادت حاصل کرتا ہے لیکن بندہ کے حرم کے لوگ پردہ کی وجہ سے زیارت سے محروم ہیں۔ وہ اس نعمتِ عظمیٰ کے بے حد خواہشمند ہیں اگر حضور مہربانی فرمادیں تو تشریف لے چلیں تاکہ وہ سب زیارت سے مشرف ہوں۔ حضرت اقدس نے بادشاہ کی درخواست قبول فرمائی اور محل کے اندر تشریف لے گئے۔ تمام مستورات نے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف زیارت حاصل کیا لیکن بادشاہ کی بیٹی جس کا نام شہزادی ہزیرہ بانو تھا۔ دُور کھڑی رہی حضرت اقدس نے سر اُپر اٹھا کر ایک طرف دیکھا تو شہزادی کو کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے بعد گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ سر اٹھایا اور شہزادی کو غور سے دیکھا اور پھر سرنگوں ہو گئے جب حضرت اقدس

محل سے تشریف لے گئے تو بادشاہ عقلمند تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ضرور ہے چنانچہ اس نے وزیر کو حضرت اقدس کے پاس بھیج کر کہلا بھیجا کہ حضور نے دو مرتبہ میری بیٹی کو غور سے دیکھا ہے اگر حضور کا حکم ہو تو یہ بندہ درگاہ اپنی بیٹی کو خدمت گزاری کے لیے پیش کرے۔ جب وزیر نے حضرت اقدس کی خدمت میں جا کر بادشاہ کی عرضداشت پیش کی تو آپ نے دعوت قبول فرمائی اور کہلا بھیجا کہ میری خواہش مطلقاً یہ نہیں تھی کہ اپنے آپ کو اس تعلق سے آلودہ کر لوں لیکن میرے پروردگار کا متواتر حکم آ رہا تھا کہ اے فرید میری رضامندی یہی ہے کہ تم میرے حبیب کی سنت کے مطابق نکاح کرو۔ چنانچہ میں نے یہ بات تسلیم کر لی۔ لیکن مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ کہاں کا حکم ہوتا ہے۔ جب بادشاہ مجھے محل کے اندر لے گیا تو میں متوجہ الی اللہ تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ فرید سراٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے سراٹھا کر دیکھا تو بادشاہ کی بیٹی کو کھڑا پایا۔ اس کے بعد میں نے سرنگوں کر لیا۔ حق تعالیٰ سے فرمان ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر دو گے۔ چنانچہ میں نے دوبارہ سراٹھا کر اچھی طرح دیکھا اور حق تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندہ حکم کی تعمیل کرے گا۔ جب وزیر یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس آیا تو وہ بے حد خوش ہوا خاص طور پر اس بات سے زیادہ خوش ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس کی بیٹی کے لیے حکم فرمایا ہے چنانچہ اس نے فوراً شادی کا انتظام کیا اور شہزادی کو حضرت اقدس کی خدمت میں بھیج دیا۔ رات کے وقت جب حق تعالیٰ کے حکم سے حضرت اقدس منکوحہ کے پاس تشریف لائے تو گھر میں ساز و سامان دیکھ کر کافی دیر تک حیرت زدہ ہو کر کھڑے رہے اور عبادت کے لیے جگہ تلاش کرتے رہے۔ کونے میں ایک جگہ خالی دیکھ کر آپ نے مصیبتی اچھا یا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی فوراً اپنی منہ سے اٹھ کر نیچے آئی اور دست بستہ ہو کر پاس کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور حضرت اقدس باہر چلے گئے۔ دوسری رات پھر یہی واقعہ ہوا۔ تیسری رات بھی یہی ہوا۔ چوتھی رات شہزادی نے عرض کیا حضور مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ حضور میری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا بی بی فقیروں کی رضامندی خدا تعالیٰ کی رضامندی میں ہوتی ہے۔ اگر تجھے خدا تعالیٰ کی رضامندی درکار ہے تو دنیا کو ترک کر دے، درویشوں کا

کالباس پہن لے اور عبادت میں مشغول ہو جا اور یہ سارا مال و متاع راہِ خدا میں خیرات کر دے
 بی بی نے یہ سنتے ہی دوسرے روز فوراً سارا مال و متاع درویشوں کو دے دیا اور گھر میں
 کوئی چیز باقی نہ رکھی۔ اس سے حضرت اقدس بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کے محل سے
 جو اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا باہر آ کر احباب سے کہا کہ ایک جوڑا مولے کپڑوں کا میرے
 اہل خانہ کے لیے لاؤ۔ شیخ محمود مومنہ دوز وہاں موجود تھے۔ وہ اٹھ کر چلے گئے اور کپڑوں
 کا جوڑا لاکر پیش کیا۔ حضرت اقدس نے وہ جوڑا حضرت بی بی صاحبہ کو پہنایا۔ جب
 بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اسی مقدار میں دوبارہ مال و متاع بھیج دیا۔
 بی بی صاحبہ نے وہ بھی خیرات کر دیا اور صرف تین سو بانڈیاں رہ گئیں۔ جو خدمت گزار
 کے لیے بی بی صاحبہ کے ساتھ آئی تھیں۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ ان میں سے اکثر قدیمی
 خدمت گار ہیں میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ ان کو کسی اور کے حوالہ کر دوں اس لیے
 ان کو میں اپنے والد کے پاس بھیجنا چاہتی ہوں۔ اس میں سے جو آنحضرت کو لپتداؤں۔
 اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ چنانچہ حضرت اقدس نے ان میں سے دو خادماؤں کو رکھ
 لیا۔ ایک کا نام شادو تھا اور دوسری کا نام شکرو۔ اور باقی سب کو بادشاہ کے پاس واپس
 بھیج دیا۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اب ہمارا اس جگہ رہنا مناسب نہیں
 ہے۔ کیونکہ جب میں فقر و فاقہ میں زندگی بسر کروں گی تو میرے والد یہ کس طرح بُراشت
 کر سکتے ہیں کہ میری خبر گیری نہ کریں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں
 ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔ اور پھر ہم دل کھول کر عبادت کریں گے۔ یہ بات حضرت اقدس
 کو بہت لپتداؤں اور وہاں سے رات کے وقت کوچ کر کے اجودھن پہنچ گئے۔ بعض
 روایات میں ہے پہلے کچھ عرصہ ہنسی رہے اور پھر وہاں سے اجودھن تشریف لے گئے۔
 سیر الاقطاب کی اس روایات کے متعلق کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

ازواج و اولاد : حضرت خواجہ بخشگر قدس سرہ کے تین صرم تھے جن میں سے
 پانچ فرزند اور تین دختران وجود آئے۔ ان کے اسمائے گرامی

یہ ہیں (۱) حضرت خواجہ نصیر الدین (۲) حضرت خواجہ شہاب الدین گنج علم (۳) حضرت خواجہ

بدرالدین سلیمان (۴)، حضرت خواجہ نظام الدین (۵)، حضرت خواجہ یعقوب (۱) حضرت بی بی مستورہ (۲)، حضرت بی بی شریفہ (۳) حضرت بی بی فاطمہ رحمہم اللہ اجمعین۔

(۱) حضرت خواجہ نصیر الدین : آپ سب سے بڑے بیٹے تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے اور ہمیشہ رزق حلال کے حصول میں کوشاں رہتے تھے۔ آپ کے چھ بیٹے تھے شیخ عبدالرشید، شیخ یازید، شیخ نعمت اللہ، شیخ کریم الدین، شیخ ابراہیم اور شیخ عبداللہ۔

(۲) حضرت شیخ شہاب الدین گنج علم : گنج علم کہلاتے تھے اور حضرت خواجہ گنجشکر کی خدمت میں علمی گفتگو میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے بھی چھ لڑکے تھے جن کی اولاد اب ہندوستان کے مختلف صوبوں میں پائی جاتی ہے۔

(۳) حضرت شیخ بدر الدین سلیمان : درجے پر تھے لیکن حضرت خواجہ گنجشکر کے خلیفہ جانشین ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ آپ تمام بھائیوں اور مریدین کے اتفاق سے مسند نشین ہوئے تھے۔ آپ بڑے درویش اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کے پہلو میں دفن کیے گئے جو بہت بڑا شرف ہے۔

حضرت مولانا علاؤ الدین موج دریا : حضرت شیخ بدر الدین سلیمان کے فرزند ہیں جو آپ کے وصال کے بعد مسند نشین ہوئے۔ آپ ۱۶ سال کی عمر میں مسند نشین ہوئے اور چوں سال خلافت کے فرائض انجام دیئے۔ آپ بڑے بلند مرتبہ ولی اللہ تھے۔ بادشاہ وقت آپ کا مرید تھا لیکن آپ نے ساری عمر گوشہ نشینی میں بسر فرمائی اور کبھی پاکپتن مشرفین سے باہر قدم نہ رکھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ حضرت شیخ علاؤ الدین کی زیارت کے لیے اجودھن حاضر ہوا اور حضرت اقدس سے ملاقات کر کے بہت محظوظ ہوا۔ آپ اس قدر متقی و پرہیزگار تھے کہ ابن بطوطہ سے مصافحہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے۔ اسی طرح جب حضرت شیخ رکن الدین

سہروردی قدس سرہ اجدھن میں حضرت شیخ علاؤ الدینؒ سے ملے اور مصافحہ کے بعد لائق کیا تو ان کے چلے جانے کے بعد حضرت اقدس نے کپڑے بدل دیئے اور غسل بھی فرمایا۔ جب یہ بات حضرت شیخ رکن الدین کو کسی نے شکوہ کے طور پر بتائی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو شیخ علاؤ الدین کے مقام کا کیا علم ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ ہم سے دنیا کی بو آتی ہے اور وہ اس سے مبرا ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کے بعد اس سلسلہ عالیہ نے جس قدر ترقی کی ہے اس کا سہرہ حضرت شیخ علاؤ الدینؒ کے سر ہے۔ آپ کا مرید سلطان محمد تغلق آپ سے اس قدر ڈرتا تھا کہ سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت شیخ کے مزار پر جو بہت بڑا گنبد ہے وہ اسی بادشاہ یعنی محمد تغلق کا تعمیر کردہ ہے۔

حضرت شیخ علاؤ الدین کے دو صاحبزادے تھے۔ شیخ معز الدینؒ اور شیخ علم الدینؒ حضرت شیخ معز الدینؒ اپنے والد کے وصال کے بعد مسند نشین ہوئے۔ آپ بڑے حسین خیل تھے۔ حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کے چوتھے فرزند حضرت شیخ نظام الدینؒ تھے جو سلطان غیاث الدین

(۴) حضرت شیخ نظام الدینؒ :
بلبن کی فوج میں افسر تھے اور بڑے شجاع تھے۔ آپ اپنے بھائیوں میں سے حضرت خواجہ گنجشکرؒ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور حضرت اقدس آپ کی تمام باتیں برداشت کر لیتے تھے جس رات کو حضرت شیخ الاسلام کا وصال ہوا۔ حضرت شیخ نظام الدین اسی رات اجدھن پہنچ چکے تھے۔ لیکن قلعہ کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے گھرنے جاسکے اس لیے وصال سے پہلے حضرت گنجشکرؒ نے فرمایا تھا کہ نظام الدین پہنچ تو گیا ہے۔ لیکن اس کے آنے کا کیا فائدہ کہ ملاقات نہ ہو سکی۔

(۵) حضرت شیخ یعقوبؒ :

آپ حضرت شیخ الاسلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور زہد منش تھے آپ اکثر سفر میں رہتے تھے۔

حضرت خواجہ گنجشکرؒ کے خلفاء کی تعداد
 میں قدرے اختلاف ہے بعض کتب

مثل جواہر فریدی میں تو خلفاء کی تعداد کئی ہزار بتائی گئی ہے۔ ممکن ہے اس میں آپ کے
 خلفاء، خلفاء کے خلفاء اور ان کے خلفاء تا قیامت شامل ہوں۔ بہر حال معتبر کتابوں میں
 جو حالات درج ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گیارہ نامور خلفاء تھے جن کے
 اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت شیخ جمال الدین ہنسویؒ (۲) حضرت شیخ نجیب الدین متوکلؒ (۳) حضرت شیخ
 بدر الدین سلیمانؒ (۴) حضرت مولانا بدر الدین اسحاقؒ (۵) حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد
 صابرؒ (۶) حضرت مولانا عارفؒ (۷) حضرت مولانا حمیدؒ (۸) حضرت مولانا فخر الدین صفیاباہیؒ
 (۹) حضرت مولانا برہان الدین صوفیؒ (۱۰) حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ (۱۱) حضرت
 قاضی منتخب الدینؒ۔ لیکن قضائے الہی سے ان میں سے اکثر حضرات کے سلسلے یا تو
 ختم ہو گئے یا ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
 سے دو سلاسل زندہ اور پائندہ ہیں اور تا قیامت سلامت رہیں گے۔ اول سلسلہ عالیہ
 چشتیہ صابریہ دوم سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ یہ اول و دوم کی ترتیب اگرچہ بے معنی ہے لیکن
 چونکہ حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد کو نفلت پہلے ملی تھی اس لیے آپ کے سلسلہ عالیہ
 کو سلسلہ اول کہا گیا ہے ورنہ اس جملہ جو چشتی صابری ہیں ان میں بھی نسبت نظامیہ کئی
 واسطوں سے داخل ہو چکی ہے اور تفریق محض بے معنی ہے اسی طرح سلسلہ عالیہ چشتیہ
 جمالیہ اور سلسلہ عالیہ صابریہ کے لوگوں کے مابین جو قدرے کدرا پایا جاتا ہے وہ بھی
 بے معنی ہے کیونکہ حضرت شیخ جمال ہنسویؒ اور مخدوم صابرؒ کے مابین جو نزاع بتایا جاتا
 ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جو بعد میں آنے والے
 متعصب لوگوں کی اختراع ہے۔ اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے لیکن انیسویں
 ہے کہ ہمارے معاصر سوانح نگار حضرت مولانا مسلم نظامی نے اس غلط واقعہ کو اپنی کتاب
 انوار الفریدی میں بگڑے کر نہ صرف بھولی ہوئی بات تازہ کر دی ہے بلکہ آپ نے جو

الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان سے بھی برا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے آپ نے یہ کہانی دہرائی ہے کہ ایک نفس پرست آدمی تھا جو رسولِ خلافت کے لیے حضرت بابا صاحبؒ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس لیے آپ نے اُسے ٹال دیا اور شیخ جمال الدین ہانسویؒ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اس شخص کو حریص اور جھوٹا مدعویدار سمجھ کر اس کا خلافت نامہ جو شاید اس نے خود لکھ لیا تھا چھاڑ دیا جب وہ شخص حضرت بابا صاحبؒ کے پاس آیا اور پٹھا ہوا خلافت دکھایا تو آپ نے فرمایا کہ جمال کے چھاڑے ہوئے کو فرید درست نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک حریص اور نفس پرست آدمی کو حضرت بابا صاحبؒ نے ہرگز ہرگز خلافت نامہ لکھ کر نہیں دیا ہوگا۔ اس لیے اس پر حضرت شیخ جمالؒ کی مہر ثبت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ خلافت نامہ اس نے خود لکھ لیا تھا اور حضرت شیخ جمال الدینؒ کے پاس تصدیق کے لیے گیا اور آپ نے بجا طور پر اُسے چھاڑ دیا۔ بس معاملہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن انسوس ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مولانا مسلم نظامی تحریر فرماتے ہیں کہ:

”سیرالاقطاب کی روایت کے مطابق یہ واقعہ حضرت سیدنا و مولانا مخدوم

غلاؤ الدین صابرؒ کا ہے۔“

اس جملہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھوئی ٹخلافت حاصل کرنے والے آدمی سیر الاقطاب کے نزدیک حضرت مخدوم صابرؒ تھے۔ لفظ ”واقعہ“ لکھ کر مولانا نظامی نے غضب کر دیا ہے۔ خواہ ان کے دل میں یہ بات نہ بھی ہو تب بھی پڑھنے والے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حریص اور نفس پرست آدمی جس کا واقعہ اوپر بیان ہو چکا ہے صاحب سیر الاقطاب کے نزدیک یہ واقعہ ”مخدوم صابر کا ہے۔ ہم مولانا مسلم نظامی کی دیانت پر حملہ نہیں کرتے لیکن تاثر یہ ہوتا ہے کہ ”یہ واقعہ“ یعنی اوپر والے حصے ٹھنڈی کا واقعہ صاحب سیر الاقطاب کے نزدیک مخدوم صابرؒ کا واقعہ ہے۔ لیکن سیر الاقطاب کے مصنف کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ مخدوم صابرؒ کو حضرت خواجہ گنجشکرؒ نے صحیح طور پر خلافت عطا فرمائی تھی کیونکہ وہ اس کے مستحق تھے لیکن حسبِ دستور مخدوم پال کو حضرت بابا صاحبؒ نے ہدایت فرمائی کہ شیخ جمال ہانسویؒ سے بھی مہر ثبت کرالیں۔

ہم مانتے ہیں کہ سیرالاقطاب کی یہ روایت صحیح نہیں ہے اور حضرت مخدوم صابرؒ اور حضرت شیخ جمال الدینؒ کے درمیان کوئی نزاع یا اختلاف پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس غلط روایت کو از سر نو کتاب میں درج کرنے اور پھر ایک حریص اور نفس پرست آدمی کی کہانی سے بیونہ لگانا یہ ضرور ایسا امر ہے جس سے اجتناب لازمی تھا۔ ہمیں مولانا مسلم نظامی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن انتخاب الفاظ گمراہ کن ضرور ہے۔

حضرت مخدوم صابرؒ کے کتابوں میں محکم ذکر کرنے کی وجہ: بعض لوگ جن میں اکثریت جمالیوں اور نظامیوں کی

ہے اور پھر وہ جو محقق نہیں عامی ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ حقیقت سلسلہ کی کتابوں یعنی راحت القلوب، راحت العین اور اسرار الاولیاء میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا تو کثرت سے ذکر ہے لیکن مخدوم صابرؒ کا ذکر بہت کم کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں کتابیں اب اہل تحقیق کی نظروں میں غیر معتبر ثابت ہو چکی ہیں اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلویؒ اور بندہ نواز سید محمد گیسو دراز جیسی مقتدر مستفیوں نے ان کو صحیح نہیں مانا۔ باقی رہی سیرالاولیاء اور فوائد الفوائد، فوائد الضوائد تو سوانح ہی نہیں ہے بلکہ مجموعہ طغفونات ہے۔ جہاں تک سیرالاولیاء کا تعلق ہے یہ کتاب انوار الفرید کے مصنف کے نزدیک بھی حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ کے وصال کے چالیس پچاس برس بعد لکھی گئی ہے سیرالاولیاء کے مولف خواجہ خورد حضرت سلطان المشائخ کے دربار میں ایک سچے کی حیثیت سے رہتے تھے جن کی عمر بہت کم تھی۔ نیز خود حضرت سلطان المشائخ حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کی زندگی کے آخری چند سالوں میں مرید ہوئے اور خلافت حاصل کی لیکن حضرت مخدوم صابرؒ اس سے شاید دس پندرہ سال پہلے خلافت حاصل کر کے کلیر شریف تشریف لے جا چکے تھے۔ اس لیے حضرت سلطان المشائخ کو بھی ان کے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھیں جب آپ کو زیادہ معلومات نہ تھیں تو آپ کے سب سے چھوٹے مرید جو چھوٹا ہونے کی وجہ سے خواجہ خورد کے نام سے مشہور تھے۔ ان کو حضرت مخدوم پاک کے حالات کا کیسے علم ہو سکتا تھا کہ حضرت سلطان المشائخ کے پچاس سال بعد لکھی جانے والی کتاب سیرالاولیاء میں اس کا

مفصل ذکر کرتے۔ اہل بیت حضرت مخدوم صابرؑ کا ذکر سیر الاولیاء میں مختصر طریق پر ضرور آیا ہے۔ اور اسی طرح دیگر تذکروں میں بھی مختصر ذکر ہے۔

دوسری وجہ: قیام کے دوران استغراق کا غلبہ تھا۔ اس لیے آپ حضرت گنجشکرؑ کی مجالس میں کم شریک ہوتے تھے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ غلبہ استغراق عارضی تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت اقدس کا فارسی کلام اس نوعیت کا ہے کہ اس میں مغلوب الحال بزرگوں کی طرح صرف فنائیت ہی نہیں پائی جاتی بلکہ بقا باللہ اور عبدیت بھی پائی جاتی ہے جو منہتیوں اور اہل صحو کا مقام ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل غزل میں زبردست شان بقا باللہ نزول اور عبدیت جلوہ گر ہے۔

امروز شاہ شاہاں مہمان شدہ ست مارا جبریل با ملائک در بان شدہ ست مارا
دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت مخدوم پاک کے سلسلہ میں جتنے بزرگ ہو گزرے ہیں سب کے سب منہتی تھے اور بقا باللہ اور عبدیت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے اور استغراق کے غلبہ سے بالکل آزاد اور صاحب تکمیل اور ابوالحال اور غالب الحال تھے نہ کہ ابن الحال اور مغلوب الحال۔ اگر حضرت مخدوم پاک کا استغراق دائمی ہوتا تو آپ کے سلسلہ کا ایک بزرگ بھی مغلوبیت و استغراق سے نہ بچ سکتا تھا۔ لیکن معاذ اس کے بالکل برعکس ہے۔

توحید متاعیست کہ بردار فروشند

گل نیست کہ در کوچہ و بازار فروشند

قیسرا باب

باطنی کمالات اور شان و ولایت

اب ہم اس کتاب کے سب سے مشکل مضمون کی طرف آتے ہیں یعنی آپ کے باطنی کمالات اور آپ کے بلند مقامات و منازل جن کی وجہ سے آپ اولیاء کرام کے زمرہ میں اس قدر ممتاز ہیں یہ امر مسلم ہے کہ آنحضرت اقدس کا مقام اس قدر بلند و ارفع و اعلیٰ ہے کہ ہم جیسے ہیچ مفہماً اور سمجھدان کے لیے اس کی نشان دہی ناممکن اور محال ہے لیکن عارف رومی نے فرمایا ہے

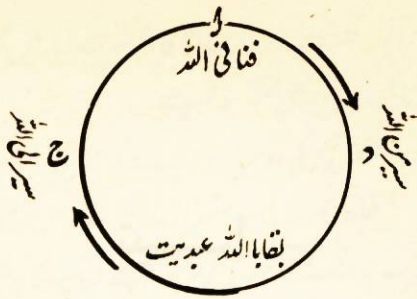
آفتاب آمد دلیل آفتاب ————— گرد ولایت باید از وتے رو متاب

(یعنی اگر آفتاب کا ثبوت چاہتے ہو تو آفتاب کی طرف دیکھو اور اس سے منہ مٹ موڑو) ہم بھی حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کے بلند مقامات کی نشان دہی آپ کے آفتاب ولایت سے کر رہے ہیں نہ کہ اپنی عقل نارسا سے۔

اولیاء کرام کے مقامات کو سمجھنے کے لیے سلوک الی اللہ کو سمجھنا ضروری ہے جس میں حق تعالیٰ

ہم رسائی یعنی پورے عروجی سفر کے منازل و مقامات کی نشان دہی مشائخ عظام نے کر دی ہے۔

آج کل علم و ہنر کا دور ہے اور اکثر مشکل مسائل نقشہ بنا کر آسانی سے سلوک الی اللہ: سمجھائے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ سلوک الی اللہ کو جو حق تعالیٰ تہاں پہنچنے کے لیے ایک باقاعدہ کورس ہے۔ ایک دائرہ کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے جو مندرجہ ذیل ہے:

سالک کے سفر کا آغاز نقطہ ب سے ہوتا ہے اور صوم و صلوة، عبادت و ریاضت و ذکر و اذکار مشاغل و مراقبات اور دیگر نیک اعمال کی وجہ سے جب سالک کا تزکیہ بنفس ہو جاتا ہے تو اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو طاقت پر واز حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ ذاتِ حق کی طرف پر واز کرنے لگتا ہے۔ یہ پر واز جسمانی نہیں روحانی ہوتی ہے۔ غرضیکہ نقطہ ب سے پر واز کر کے جب سالک مقام الف کی طرف جاتا ہے تو اس سفر کو میرا الی اللہ یا عروجی سفر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جب مقام الف پر جاتا ہے تو اسے فنا فی اللہ حاصل ہونا شروع ہوتی ہے اور ذاتِ باری کے اندر پر واز کرتا جاتا ہے۔ اب چونکہ ذاتِ باری تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں اس لیے سالک کے پر واز کی بھی کوئی انتہا نہیں اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پر واز جاری رکھے تب بھی سفر ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس سفر کی کوئی انتہا نہیں لیکن چونکہ مقام فنا میں محض استعراق، محویت اور مستی کے سوا کچھ نہیں اس لیے اسلام میں ہمیشہ کے لیے اس مقام پر مقیم ہو جانا مطلوب نہیں بلکہ: تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ صفات سے متصف ہو جاؤ اور حدیثِ قدسیٰ بی یسمع اور بی بیصرو کے مطابق سالک جب حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں فنایت کے بعد صفاتِ باری تعالیٰ سے متصف ہوتا ہے اور اس حدیثِ قدسیٰ کے مطابق حق تعالیٰ کی بصیرت سے دیکھتا ہے اور اسی کی سماعت سے سنتا ہے تو وہ خلافتِ الہیہ فی الارض کے قابل ہو جاتا ہے اور اسے مقام فنا سے لوٹ کر نقطہ ب کے ذریعے اپنے اصلی مقام یعنی مقام کثرت اور دوئی پر واپس آنا پڑتا ہے جہاں پہنچ کر خلافتِ الہیہ کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے اور وہ حق تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے منصبِ خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے

ہدایتِ خلق میں مصروف ہوتا ہے۔ نکاح کرتا ہے، بال بچوں کی تربیت کرتا ہے، مریدین کی تربیت کرتا ہے، سیاست میں حصہ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے جہاں دوسرے مذاہب میں فنا فی اللہ میں ہمیشہ کے لیے مستغرق ہو کر جنگلوں اور غاروں میں رہ جانا مستحسن تھا۔ اسلام میں فنا کے استغراق و محویت سے نکل کر ہوشیاری اور مقامِ صحو میں آنا مقصود قرار دیا گیا ہے اور ربانیت کو خلافِ اسلام قرار دے دیا گیا ہے۔

لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فنا فی اللہ کے مقام کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اولیائے کرام کی حالت ہمیشہ عروج و نزول میں تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ اکثر فنا کی مستیوں سے نکل کر مقامِ دوئی میں واپس آتے ہیں اور فرائض منصبی انجام دیتے ہیں۔ اب جن حضرات میں استعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے اور جن کا عروج زیادہ بلند ہوتا ہے ان کا نزول بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ اپنی کتاب شہادۃ امدادیہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کا نزول شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ کے نزول سے زیادہ قوی ہے۔ نزول جس قدر زیادہ قوی ہوتا ہے عبدیت اور شانِ بقائیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاص عبدیت ہے اور ساری زندگی میں صرف دو باتیں مثالیں استغراق فی الذات کی ملتی ہیں ورنہ آپ پر ہمیشہ عبدیت اور بقائیت کا غلبہ رہتا تھا اس لیے آپ پر ہر وقت عشقِ الہی اور ذوق و شوق اور سوز و گداز میں رہتے تھے۔ عجز و انکسار آپ کا شیوہ تھا اور انا الحق یا سحانی ما اعظم شانی جیسی شطیحات سے آپ کو سوسوں دور رکھتے۔ کیونکہ مغلوب الحال آدمی اس وقت ہوتا ہے جب شرابِ محبت اور وصل کے چند پیالے پی کر مست ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ صاحبِ تمکین ہیں اور مہمتِ بلند اور عالی ظرف کے مالک ہوتے ہیں وہ چند پیالے تو بجائے خود دریا نوش کر جاتے ہیں لیکن بہت نہیں ہوتے اور یہی مقام امتِ محمدیہ کا ہے۔ امت میں ایسے حضرات بہت کم ملتے ہیں جو مغلوب الحال ہو کر انا الحق کے نعرے لگاتے تھے۔ چنانچہ شیخ الاسلام گنجشکرؒ کا شہادۃ

بھی ان حضرات میں ہوتا ہے جو باقی باللہ اور غالب الحال تھے۔ آپ کا ظرف اس قدر عالی تھا کہ کبھی مغلوب الحال نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ ہر وقت تھل من مزید کے نعرے لگاتے تھے۔ شان بقا باللہ اور عبدیت کا یہ عالم تھا کہ آپ تلویں سے کوسوں دور تھے۔ اور ہمیشہ مقام تکلیف میں رہ کر شدید ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے اور تسلیم و رضا اور عجز و انکسار کے جذبہ میں آکر اس رباعی کا ورد رکھتے تھے۔

خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم خلکے شوم وزیر پائے تو زیم
مقصود من بندہ ز کونین توئی، بہر تو میرم دزبرائے تو زیم

(میری یہ تمنا ہے کہ اے دوست تیرے قدموں میں رہوں، میرا پیٹی بن جاؤں اور تیرے قدموں کے نیچے رہوں۔ میرا مطلوب دو جہانوں میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے نہ جنت نہ عورت و قصور۔ میں تو تیرے لیے ہی مڑتا ہوں اور تیرے لیے زندہ ہوں۔) کس قدر عبدیت خاکساری، عجز و انکساری کا مقام ہے کہ باوجودیکہ آپ ہر وقت بحر فنا میں غواسی کر رہے ہیں لیکن شان بقائیت کا یہ عالم ہے کہ مٹی بن کر دوست کے قدموں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔

اکابر اولیاء کا قول ہے کہ ساری عمر عشق میں نہیں رہا جاسکتا بلکہ اکثر اوقات مجر و فراق کو

ترک وصل اور فنا کے مزے اڑانے پڑتے ہیں ورنہ ہمیشہ عشق میں رہے تو آدمی جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جن خوش بخت اور بلند ہمت حضرات کو عشق میں سے زیادہ حصہ ملا ہے وہ وصل اور قرب میں بھی اپنے آپ کو مجر سمجھتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ حضور اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے لیے قرب بھی بعد بن گیا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ قرب کیسے بعد بن
قرب کا بعد بن جانا کیا معنی رکھتا ہے: سکتا ہے حضرت خواجہ گنجشکر کے ادنیٰ

خادم حضرت خواجہ غلام فرید اپنی ایک کافی میں فرماتے ہیں۔

جہاں خود قرب ہے دوری اُتھاں کیا وصل و مسجوری
انائیت تھی پوری ہے انسانوں تے رحمانوں

جہاں خود قرب بھی دوری بن گیا ہو وہاں وصل و فراق بے معنی ہو کہ
رہ جاتے ہیں کیونکہ اس مقام پر انائیت بخلاف فنایت کا دور دورہ ہوتا ہے اور
عشق کا غلبہ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ عین وصل میں سالک ہل من مزید کے نعرے
لگاتا ہے اور بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین منازل کی طرف پرواز کرتا رہتا ہے
جب قرب کی ایک منزل پر پہنچ جاتا ہے تو چونکہ ذات کی کوئی انتہا نہیں اوپر اور
منزل نظر آتی ہے جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اوپر اور منزل نظر آتی ہے جب وہاں
پہنچتا ہے تو اوپر اور منزل نظر آتی ہے غرضیکہ ساری عمر پرواز میں گزرتی ہے اور بقول
سعدی انتہا تک رسائی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ سعدی فرماتے
ہیں ۷

ز حسنش غایتیے دارد نہ سعدی را سخن پایان
بمیرد تشنہ مستثنی و دریا بچھناں باقی

حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ۷

دل آرام در بردل آرام جوے
لب از تشنگی خشک بر طرف جوے

محبوب بغل میں ہے اور محبوب کی تلاش ہے۔ عاشق کی حالت اس پیاسے
کی سی ہے جو دریا کے پر بیٹھا پانی پانی پکار رہا ہے،
ایک اور صاحب فرماتے ہیں ۷

ہم عمر با تو قدح زدیم و ز نرفت رنج خار ما
چہ قیامتے کہ نے رسی ز کنار ما بختار ما

ہم نے ساری عمر کے دوست تیرے قرب و وصل کے پیاسے نوش کیے ہیں لیکن پھر بھی ہماری پیاس
نہیں کبھی کیا قیامت اور غضب ہے کہ تو ہماری بغل سے ہماری بغل میں نہیں آتا۔

یہی حال گنجشکر کا ہے: حضرت خواجہ گنجشکر کا یہی حال اور یہی مقام ہے
آپ ہر وقت قرب و وصال کی نئی سے نئی منازل
طے کر رہے ہیں اور پھر بھی سیر نہیں ہوتے اور غلبہ معشوق میں آ کر ہر وقت
یہی پکارتے رہتے ہیں۔

خواہم کہ ہمیشہ درجوائے توزیم خاک کے شوم وزیر پائے توزیم
مقصود من بندہ زکونین تویی بہر تو میرم وزیرائے توزیم
کیا ہی بلند ہمت ہے اور کیا ہی اعلیٰ ظرف ہے کہ محبوب حقیقی کے قرب و وصال کے
پیلے نہیں اصریحی نہیں، خم نہیں، ندی نہیں، نالے نہیں بلکہ دریا اور سمندر نوش فرما رہے
ہیں لیکن پیاس ہے کہ بجھنے میں نہیں آتی، کسی نے خوب کہا ہے۔
قلندر آنکہ فوق الوصل جوید
قلندر وہ ہے جو وصل سے بھی اوپر کا مقام طلب کرتا ہے،

مولانا روم فرماتے ہیں۔

نگویم کہ بر آب و ت در نیند کہ بر ساحل نیل مستقی اند
(یعنی پانی پر قادر ہیں پنی رہے ہیں دریا کے کنارے بیٹھے ہیں پھر بھی پیاس نہیں بھتی)
اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ دوست کے حسن و جمال کی کوئی انتہا ہے نہ عاشق صادق کی
طلب کی کوئی حد ہے حضرت خواجہ غلام فرید ایک کافی میں فرماتے ہیں۔
توڑیں جو دریا نوش بہن پر جوش تھی خاموش بہن
اسرار دے سر پوشش بہن صامت رہن مارن نہ بک
اگرچہ عشاق قرب و وصال اور حسن و جمال کے دریا پر دریا نوش کر رہے ہیں اور
جوش و خروش کی حالت میں ہیں لیکن خاموش ہیں۔ بھید ظاہر نہیں کرتے نہ انا لئی
کے دعوے کرتے ہیں،

اگرچہ ساری عمر عشق کمانا بے حد شوار
ساری عمر عشق کمانا بے حد شوار ہے: ہے اور ہڈیوں کو جلا کر رکھ کر دیتا ہے

لیکن شیخ الاسلام گنجشکر نے ساری عمر عشق کمایا، تن من جل کر راکھ ہو گیا۔ ہڈیاں جل گئیں۔
لیکن بل من مزید کے نعرے بند نہ ہوئے اور آخری دم تک سجدہ و سجد جاری رہا کس قدر
بلند ہمت اور وسیع ظرف ہے۔ سبحان اللہ۔

یہ حضرت اقدس کا سوز و گداز ہے کہ جب کوئی شخص سماع کے جواز کے متعلق سوال
کرتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں ۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! یکے بسوخت و خاکستر شد

دو دیگرے ہتوز در بجشت است

(یعنی ہم تو عشق میں جل کر خاکستر ہو گئے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے)
یہ تو مرید کی حالت ہے، اوپر یہی حالت کیا تھی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ محبوب
حقیقی کے عشق میں تڑپ تڑپ کر اسی ایک شعر پر جان دے دی ۔

کشتگانِ خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دگر است

چار دن اور چار راتوں کا رقص، الامان! کوئی بشر ہے جو برداشت کر سکتا ہے آخر
کیا ہوا۔ تن من، گوشت و پوست کو عشق الہی میں جلا کر خاک کر دیا ہے اور جان جان آفرین
کے سپرد کر دی۔ اس واقعہ کو احقر اتم الحروف نے یوں منظوم کیا ہے ۔

ذتیغ لافنا فی اللہ زالا اللہ بقا باللہ

پہ خوش خوش جاں بہ جاں پرور سپرد آں مردِ رحمانے

(یعنی پہلے مصرع پر تیغ لا سے جان نکل جاتی تھی اور دوسرے مصرع میں شربت
لا اللہ سے جان میں جان آجاتی تھی۔ اس رقص و مستی میں اگر عاشق صادق نے کس
طرح خوش ہو کر جان جان پرور کے سپرد کر دی، فوٹ: بقیہ غزل کتاب ہذا کے
م شروع میں ملاحظہ ہو۔

اولیائے اُمت میں گنجشکر کا خصوصی امتیاز

اولیاء اُمت محمدیہ میں جو مقام حضرت شیخ الاسلام

اولیائے اُمت کو بلند ترین مقام پر پہنچانا گنجشکر کا منصب ہے :

گنجشکر کو حاصل ہے اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے ہو سکتا ہے جو صاحبِ اقتباس الانوار نے مرآة الاسرار سے نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ محمد غوث گو یاری قدس سرہ نے اور ادِ غوثی میں اپنے چند مکاشفات بیان فرمائے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ایک رات میں مشغول بیٹھا تھا کہ یکایک آواز آئی کہ وقت حصوری اور معموری ہے آجاؤ۔ جب میں نے سراٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک عظیم الشان دریا ہے اور ساری خلق خدا اس دریا پر آئی ہوئی ہے۔ دریا کے وسط میں ایک مرتع و مکمل تخت نہایت بلندی پر نصب کیا گیا ہے۔ اس تخت کے سامنے ایک صورتِ جمال اور دوسری صورتِ جلال ہے اور تخت کے اوپر ایک بادشاہ بزرگ بیٹھ اس مقام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ساری خلقت دریا کے اندر داخل ہو چکی ہے لیکن اس مقام تک کسی کی رسائی نہیں ہو رہی البتہ چند عزیز جن کو نہیں جانتا ہوں نصف راستے طے کر چکے ہیں۔ میں ان پر سبقت کر کے اس تخت تک پہنچ گیا۔ جو بزرگ اس تخت کے محافظ تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے اپنا پیرا من عطا فرمایا اور فیضِ جلال سے بھرے ہوئے دو طبق انوار کے میرے سر پر ڈالے۔ جب میں نے زیادہ طلب کیا تو فرمایا کہ تیرے نصیب میں یہی کچھ

تھا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور کا اسم گرامی کیا ہے، فرمایا مجھے فرید الدین گنجشکر کہتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ملک ہے۔ فرمایا یہ دریائے ہستی ہے اور یہ تخت حضرت رب العالمین کا ہے۔ اور یہ صورتیں صفتِ جمال و جلال کی ہیں۔ ہر نبی اور ولی جو اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اس نعمت کے فیض سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد بندہ نے عرض کیا کہ حضور اس مقام کے اکیلے محافظ ہیں۔ فرمایا کہ ہم چار آدمی ہیں۔ ایک خواجہ بایزید بطامی، دوسرے خواجہ عنید بغدادی تیسرے خواجہ ذوالنون مصری اور چوتھا یہ درویش یعنی فرید الدین گنجشکر۔ ہم چاروں آدمی باری باری اس مقام کی محافظت پر مامور ہیں۔ ہم میں سے جس کسی کی باری میں کوئی سالک یہاں پہنچتا ہے تو ہم اُسے اپنا پیرا بن عطا کرتے ہیں اور اس کی استعداد کے مطابق حق تعالیٰ کے حکم سے اس کو حصہ دیتے ہیں اور روزِ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ ہوا اور مزید سوال کیا کہ آپ چاروں کی پیدائش تو اُمتِ محمدیہ میں ہوئی ہے۔ قدیم ایام سے اس مقام کی محافظت آپ کس طرح کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری حقیقت اس مرتبہ سے تعلق رکھتی۔ اس تین عنصری (ظاہری جسم) کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کب پیدا ہوا اور کب ختم ہوا۔ حضرت خواجہ گنجشکر کے کمالات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ فہم من فہم۔ اس کے بعد اقتباس الانوار کے مصنف حضرت شیخ محمد اکرمؒ لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا جو مندرجہ بالا واقعہ سے پوری طرح مناسبت رکھتا ہے۔

وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ فقیر ستائیس ماہ
اقتباس الانوار کے مصنف کا مشاہدہ:

بعد شغلِ کیمیائے معرفت میں مشغول تھا۔ جب ایک پہرات باقی تھی تو ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان امود (بے ریش جوان) کی صورت میں میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں شمع کی طرح روشن تھیں۔ اس فقیر نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا میں بابِ اسرار کا امین ہوں اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے عالمِ اسرار

میں بے جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اس فقیر کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں پرواز شروع ہو گیا چنانچہ ہم دونوں پرندوں کی طرح اوپر کی جانب پرواز کرتے جا رہے تھے حتیٰ کہ ہم عرش سے اوپر بجا آسمان تک پہنچ گئے۔ اس مقام پر دونوں طائوس (مور) ظاہر ہوتے جو اس فقیر کو باری باری اپنی پشت پر سوار کر کے اوپر لے گئے اور وہ باب آسمان کا امین سی جگر رہ گیا۔ جب ہم بجا آسمان کے وسط میں پہنچے تو وہاں ایک ایسا مقام پیش آیا کہ جس کا عبور کرنا ہر شخص کے بس میں نہ تھا اور بہت سے سالکین وہاں تک پہنچ کر رک گئے تھے۔ اس مقام کا نام محکم العشاق ہے۔ اس مقام پر ایک سمیرغ نمودار ہوا جو نصف نوری اور نصف ناری تھا۔ اور اس فقیر کو اپنے اوپر سوار کر کے فضلانے ہویت کے کنارے تک لے گیا۔ وہاں تین سمندر پیش آئے وہاں پر بھی چند سالکین جن میں سے بعض کو یہ فقیر جانتا تھا اور بعض کو نہیں جانتا تھا رکے ہوئے تھے۔ پہلے سمندر کے کنارے نور مرخ سے بنے ہوئے تھے۔ اس سمندر میں سے ایک مچھلی نکلی جو نور مرخ سے بنی ہوئی تھی۔ وہ مچھلی اس فقیر کو اپنے اوپر سوار کر کے دوسرے سمندر کے کنارے تک لے گئی جس کے کنارے نور سیاہ کے تھے اور بے حد تاباں اور درخشاں تھے۔ اس سمندر کے وسط میں سے ایک آدمی ظاہر ہوا جس کے سات چہرے تھے اور اس کا سارا وجود اسی نور سے تھا۔ وہ اس فقیر کو اپنے اوپر سوار کر کے تیسرے سمندر کے کنارے تک لے گیا۔ اور وہ سمندر کنارے رنگ اور زمین سے منزہ و پاک تھا۔ نہ اس کا کوئی اول تھا نہ آخر، اور نہ اس کے طول یا عمق کی کوئی انتہا تھی۔ حالانکہ تمام اشکال والوان (رنگ) بلکہ تمام جہاں اس کے اندر موجود تھے۔ جب یہ فقیر اس کے کنارے پر پہنچا تو خوف کے مارے ایسی ہیبت طاری ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔ اس سمندر کے اندر سے آواز آئی کہ میرا نام پکارتے ہوئے آؤ اور مت ڈرو۔ اس فقیر نے عرض کیا کہ حضور کا اسم گرامی کیا ہے تو جواب ملا کہ میرا نام فرید الدین ہے۔ چنانچہ یہ فقیر فرید فرید کہتے ہوئے سمندر کے اندر داخل ہوا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک اتنا بڑا جہاز کھڑا ہے کہ جس کے سامنے عرش سے لے کر تحت الثریٰ تک کا علاقہ ایک رائی کے دانے کے برابر تھا اور اس جہاز پر

ایک نور کا بہت بڑا تخت پڑا تھا جو آفتاب کی طرح روشن تھا۔ اس تخت پر ایک نورانی شکل کا آدمی نورانی لباس زیب تن کیے بیٹھا ہے اور اس کی چاروں طرف چار صورتیں کھڑی ہیں۔ جب یہ فقیر اس تخت کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص بے حد مہربانی سے پیش آیا۔ اور مجھے قریب بلا کر فرمایا کہ میری دائیں جانب والی صورت اولیاء اللہ کی ولایتِ عروجی کی شکل ہے اور بائیں والی صورت ولایتِ نزولی کی شکل ہے۔ سچے والی صورت انبیاء کی صورت ہے اور آگے والی صورت کمالاتِ نبوت کی صورت ہے۔ ہم جس شخص کو قطب مدار کا منصب عطا کرتے ہیں اس کو اپنی طرف والی صورت کے فیض سے بہرہ مند کرتے ہیں اور جس کو مرتبہ فردیت عطا کرتے ہیں اس کو بائیں صورت کے فیض سے بہرہ مند کرتے ہیں اور جس کو مرتبہ قطب حقیقت و محبوبیت عطا کرتے ہیں اس کو سچے والی صورت کا فیض دیتے ہیں اور جس کو تمام کمالاتِ محبوبیت، فردیت اور قطبیت کبریٰ و غوثیت و قطب مداریت وغیرہ کے مراتب عطا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سامنے والی صورت سے مستفیض کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نور ذاتی کی دو چادریں مجھے پہنائیں جن سے ایک پر پورے قرآن مجید کی کثیدہ کاری تھی اور دوسری پر تورات زبور اور انجیل کی کثیدہ کاری تھی اور فرمایا کہ یہ دونوں چادریں کبریائے ذاتی کی چادریں ہیں۔ ان میں سے وہ چادر جس پر قرآن لکھا ہوا ہے منشاءً ولایتِ محمدیہ ہے اور دوسری چادر منشاءً ولایتِ دیگر انبیاء ہے اور میں نے یہ دونوں چادریں تجھے بخشی ہیں اور ان چار صورتوں میں سے آگے والی صورت کے فیض سے بھی تجھے مشرف کیا ہے۔ اس کے بعد اس فقیر نے عرض کیا کہ حضور کا اسم گرامی کیا ہے فرمایا میرا نام فرید الدین گنجشکر ہے اور یہ سمندر بحرِ لائقین ہے۔ جس شخص پر یہ مقام لائقین مشہود ہوتا ہے۔ میرا تعین اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا تعین باری باری اس کو نظر آتا ہے۔ جس طرح کہ تم دیکھ رہے ہو اور اس مقام کا فیض عطا کرتا ہے۔ چونکہ اس مقام کا فیض تجھے میرے ہاتھوں سے ملنا تھا تجھے میری باری میں یہاں لایا گیا ہے اس کے علاوہ حضرت اقدس نے مجھے تین اشغال تلقین فرمائے جن میں سے ایک کا نام

نقطہ محبت ہے دوسرے کا نام نقطہ معرفت اور تیسرے کا نام نقطہ ذات ہے۔ اس کے بعد فقیر نے عرض کیا حضور کی پیدائش تو آخری زمانہ میں ہوئی ہے اور اس مقام کا فیض آپ سے کافی مدت پہلے لوگوں کو مل رہا ہے یہ کس طرح ہے فرمایا کہ ہم دونوں کی حقیقت ابتداء سے نور محمدی میں مندرج ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے ہماری حقیقت اس مقام کی محافظ چلی آرہی ہے۔ اور تمام متقدمین اور متاخرین کو فیض رسانی کر رہی ہے اس معاملہ میں ہمارے وجود عنصری کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جب اس فقیر کو افادہ ہوا تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان دونوں بزرگوں کی ارواح کو ایصال ثواب کیا۔

سیرالاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت

بلند مقام اور بلند کلام : اقوالِ زریں : سلطان المشائخ نے حضرت شیخ الشیوخ العالم گنجشکر کے چند کلمات اپنی قلم سے لکھ لیے تھے جو یہاں درج کیے جاتے ہیں۔

سات سو مشائخ عظام سے چار سوال کیے گئے۔

سب نے ایک ہی جواب دیا :

پہلا سوال : سب سے زیادہ دانا کون ہے۔ جواب : تارک الدنیا۔

دوسرا سوال : سب سے زیادہ بزرگ کون ہے۔ جواب : جو کسی چیز سے متغیر نہ ہو۔

تیسرا سوال : سب سے زیادہ غنی کون ہے۔ جواب : جو قناعت کرتا ہے۔

چوتھا سوال : سب سے زیادہ محتاج کون ہے۔ جواب : جو قناعت ترک کرتا ہے۔

نیز حضرت شیخ الاسلام گنجشکر قدس سرہ نے فرمایا

ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے حیا کرتا ہے اس

بارے میں کہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے

نیز فرمایا کہ کوئی چیز فقیر کے پاس ہے تو بھی غم نہیں ہے اور نہیں ہے تو بھی غم نہیں

ہے۔ نیز فرمایا کہ نامرادی کا دن معراج کی رات ہے۔ نیز فرمایا کہ امام شافعی نے کہا ہے

۱۵۷ کسی نے خوب کہا ہے

کہ میں نے دس سال صوفیوں کی شناگردی کی تب جا کر معلوم ہوا کہ وقت کیا ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ کام کرو اور بے درد لوگوں کی باتوں کی پروا نہ کرو؛ نیز فرمایا

بست در رنج یابی سروری را بشب بیدار بودن ہستری را

(تکلیف و محنت کے مطابق سرداری ملتی ہے اور شب بیداری سے بزرگی حاصل ہوتی ہے)

نیز فرمایا: الصوفی یصفوا بہ کل شیء ولا یکدرہ شیء

(صوفی وہ ہے کہ جس کی برکت سے ہر چیز متبرک ہوتی ہے لیکن کوئی چیز اس کو مکدر نہیں

کر سکتی) نیز فرمایا: شیخ الاسلام جلال الدین نور اللہ مرقدہ نے فرمایا:

الکلام مسکوم القلوب ان اول الکلام و آخرہ ان کان لله فتکلمت و الا فاسکت (بہت باتیں کرنا دل کو غافل کرتا ہے۔ اول کلام اور آخر کلام اگر اللہ کے

لیے ہے تو بات کر ورنہ خاموش رہ) نیز فرمایا جب فقیر نیا کپڑا پہنے تو یہ خیال کرے کہ

کفن پہن رہا ہے۔ نیز فرمایا کہ: الانبیاء احياء في القبور (انبیاء علیہم السلام

قبروں میں زندہ ہیں) نیز فرمایا کہ: لو کان هذا العلم یدرک بالمتنی۔

ما کان یبقی فی السبویۃ جاہل (اگر علم خواہش سے حاصل کیا جا سکتا

تو دنیا میں کوئی جاہل نہ رہ جاتا) فاجھدو ولا تکسل ولا تک غافل۔

قتامة العقب لمن یتکاسل (پس جدوجہد کرو اور کاہل مت بنو اور غافل

مت ہو جاؤ۔ جو شخص حق کی تلاش کی کاہلی اختیار کرے گا آخرت میں اسے ندامت

حاصل ہوگی) نیز فرمایا کہ جو کچھ تو ہے وہی ظاہر کرو ورنہ تجھے ظاہر کر دیا جائے گا جیسا کہ

تو ہے۔ نیز فرمایا کہ جذبۃ "من جذبات الحق حیو من عبادة الثقلین

گر مرادِ خویش خواہی نامرادی پیشہ گیر مرادِ خویش در نامرادی یا فیتیم

مرد فرماتے ہیں: سردم عشق را بہ شادی نہ دی دردے اگر ت رعد منادی نہ دی

صد بار اگر شود مرادت حاصل زہار ز دست نامرادی نہ دی

حامی فرماتے ہیں: ہوائے نیکو عیش است و شادی مراد عشق باران نامرادی

(اللہ تعالیٰ کے لیے جذبات میں سے ایک جذبہ بہتر ہے تمام مخلوقات کی عبادت سے) نیز فرمایا قال علیہ السلام طوبی لمن شغله عيبه، عن عيوب الناس دینغم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اپنی عیب جوئی نے لوگوں کی عیب جوئی سے باز رکھا۔ یعنی لوگوں کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھتا ہے) نیز فرمایا رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا۔ لَنَا الْعِلْمُ وَالْجَهْلُ مَالٌ۔ (ہم حق تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہیں جس نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال۔ نیز فرمایا: كَوَّارَدَتْ مَبْلُوغِ دَرَجَةِ الْكِبَارِ فَعَلَيْكُمْ بَعْدُ مِنَ الْاَلْتِقَاتِ اِلَى اَبْنَاءِ الْمَلُوءِ (اگر تمہیں اکابرین کے درجات حاصل کرنے کی خواہش ہے تو تجھے لازم ہے کہ بادشاہوں کے شہزادوں کی طرف توجہ نہ کرے ارباعی ۔

دوشینہ شبنم دل حزینم بگرفت واندیشہ یارنا زینم بگرفت
گفتم بے سر دیدہ روم بردرتو اشکم بدوید و اسینم بگرفت

گذشتہ رات میرا دل یاد دوست میں بے قرار تھا اور اس نازنین محبوب کا خیال دل کو ستا رہا تھا میں نے کہا کہ دوست کے دروازہ پر آنکھوں کے بل چل کر جاؤں گا اس خیال سے آنسوؤں کا طوفان اُٹھ آیا اور دامن تر ہو گیا) نیز فرمایا الْمُبَاحِثَةُ بَيْنَ الْاُدْنَيْنِ حَيَرٌ مِّنْ تَكْوَارِ السَّنْتَيْنِ (دو آدمیوں کا آپس میں بحث کرنا بہتر ہے دو سالوں کے تکرار سے) بیت ۔

اے مدعی بدعویٰ چندین کن دلیری یک حرف راز معنی سے صد جواب باشد
(اے علم و ہنر کے دعویٰ راتنی دلیری نہ کر کیونکہ یہاں ایک ایک حرف کے تین تین مطالب ہیں) نیز فرمایا: الْاَدْنَةُ فِي التَّدْبِيرِ وَالسَّلَامُ فِي النَّسْلِيمِ

لہ اس قسم کا عربی مقولہ یہ ہے مَن كَانَ هَمَّتْهُ، مَا دَخَلَ قِيَمَتُهُ، مَا حَزَّجَ (یعنی جو شخص ساری ہمت اس بات پر صرف کرے کہ پیٹ کے اندر کیا داخل ہوتا ہے۔ اس کی قیمت وہی کچھ ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے)

(تدبیر میں اُفت ہے اور تسلیم یعنی معاملہ خدا کے سپرد کرنے میں عافیت ہے) نیز فرمایا
 العلماء اشرف الناس - والفقراء اشرف الاشراف (علماء بہترین خلائق اور
 فقراء بہترین شرفا رہیں) نیز فرمایا: الفقراء بین العلماء كالبدربین كواكب السماء
 (فقراء سما کے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ستاروں کے درمیان چودھویں کا چاند)
 نیز فرمایا: ارزى الناس من اشتغل بالاكل واللباس (بدمترین شخص وہ ہے جو کھانے
 اور پہننے میں مشغول ہو یعنی اس کا مشغلہ فقط یہی ہو)

شیخ الاسلام گنجشکر کے پانچ سو کلمات میں چند کلمات: سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ
 شیخ الشیوخ العالم گنجشکر کے ملفوظات میں سے پانچ سو کلمات جمع کیے ہیں جن میں سے
 چند کلمات یہاں درج کیے جاتے ہیں۔

تعلق باللہ: فرمایا باخدا تے تعالیٰ باید ساخت کہ ہر بتانند۔ او بد ہر چوں اوند
 ہر کس نستاند (خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرو۔ کیونکہ خلقت لینے
 والی ہے اور وہ دینے والا ہے اور جب وہ نہیں دیتا تو کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔

خود روشی اور بے نفسی: فرمایا اگر بختن از خود رسیدن بخت شمر
 (اپنے آپ سے بھاگ جانا اور اپنی مرادیں
 ترک کرنا حق تعالیٰ سے جا ملنا ہے)

نامرادی: فرمایا کہ تن کو مراد مت دے
 کیونکہ وہ بہت چاہتا ہے۔

نادان سے پرہیز: فرمایا کہ نادان کو زندہ مت سمجھ
 اور نادان دانانا سے پرہیز کر۔

راستی دروغ نما سے پرہیز: فرمایا وہ سچائی جو جھوٹ نظر آئے اس
 سے پرہیز کر، نیز فرمایا کہ وہ چیز مت بیچ
 جسے کوئی خریدے۔

جاہ و مال : فرمایا جاہ و مال کی خاطر جھگڑانہ کر۔

سخاوت : فرمایا ہر شخص کا کھانا مت کھا بلکہ ہر شخص کو کھانا دے۔

موت کی یاد : فرمایا موت کو کسی جگہ نہ بھول اور قیاس سے بات نہ کر (یعنی بات کر) فرمایا بلا ہوا کا نتیجہ ہے یعنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے آدمی بلا سے نجات : بلا میں مبتلا ہوتا ہے۔

گناہ پر فخر : فرمایا گناہ پر فخر مت کر۔

شیطان سے پرہیز : فرمایا دل کو شیطان کا کھلونا نہ بنا۔

ظاہر اور باطن : فرمایا اپنے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا اور آرائش کی کوشش نہ کر۔

طلب جاہ : فرمایا اپنے آپ کو طلب جاہ کے لیے بے قدر مت کر۔

غریب سے قرض : فرمایا عاجز اور غریب سے قرض مانگ اور اپنے خاندان کی حرمت کو قائم رکھ۔

طلب صادق : فرمایا ہر روز نئی دولت (باطنی نعمت) کا طلبگار بن۔

دشنام سے پرہیز : فرمایا جس قدر ہو سکے عورتوں کو گالی گلوچ

سے باز رکھ۔

احسانِ حبت انا: فرمایا ہر شخص کا احسان مان اور کسی کو احسان نہ جتا۔
نیکی کرنا: فرمایا جو شخص تیرے ساتھ نیکی کرے اس کو اپنے خوش و اقارب میں شمار کر۔

ترکِ بدی: فرمایا جس چیز کے برا ہونے کی دل گواہی دے اس کو ترک کر دے۔

بندگی: فرمایا وہ غلام جو بکنا چاہے اسے مت خرید۔

نیکی کے لیے بہانہ جوئی: فرمایا نیکی کے لیے ہمیشہ بہانہ تلاش کرتا رہ۔
نفس کے ساتھ جنگ: فرمایا نفس کے ساتھ جنگ کو ختم نہ کر اور اس کے ساتھ صلح کرنا چھوڑ دے۔

کامرانی ناکامی ہے: فرمایا سبکداری و درستی کو ضعیفی سمجھ
 یعنی کامرانی کو کمزوری جان۔
دشمن سے ڈر: فرمایا کسی دشمن سے بے خطر نہ رہ خواہ وہ تجھ سے کتنا خوش ہو۔ اور جو شخص تجھ سے ڈرتا ہے اس سے ڈر۔

طاقت پر تکیہ: فرمایا اپنی توانائی پر تکیہ نہ کر۔

شہوت سے احتیاط: فرمایا شہوت کے وقت دوسرے وقتوں سے اپنی حفاظت زیادہ کر۔

دین کی حفاظت: فرمایا جب اہل دولت کے پاس بیٹھے تو دین کو مت بھول۔

عدل و انصاف: فرمایا عزت و حشمت عدل و انصاف میں سمجھو۔

وقتِ دولت : فرمایا دولت کے وقت بہت کو بلند رکھ اور دین کو کسی قیمت پر نہ دے اور وقت کا بھی کوئی بدل قبول نہ کر یعنی وقت کو صحیح کاموں میں خرچ کرے۔

تکلف سے پرہیز : فرمایا مہانوں کے ساتھ تکلف روائت رکھ۔

توشہ دانش : فرمایا توشہ ازدانش و تجربہ ساز یعنی دانش اور دنیا سے قطع تعلق کو اپنا توشہ یا زادراہ بنا۔

صبر : صبر کیا جب حق تو اے کی طرف سے زحمت پہنچے تو اس سے گریز مت کر یعنی صبر سے قبول کر۔

درویش اور تو نگری : فرمایا جو درویش تو نگری کی امید میں ہو اسے حریص سمجھ۔

حفاظتِ ملک : فرمایا ملک کو خدا ترس وزیر کی حفاظت میں دو۔

دشمن سے برتاؤ : فرمایا دشمن کو نیک مشورہ دے کر رام کرو۔

دوست سے برتاؤ : فرمایا دوست کو تواضع سے بندہ بناؤ۔

بلائے ناگہاں : فرمایا جہاں پرستی بلائے ناگہاں ہے۔

اپنی عیب جوئی : فرمایا اپنے عیب کی تلاش میں رہ۔

تو نگری : فرمایا تو نگری کو خورسندی کے جال میں پھنسا تا کہ قائم رہے۔

ضبط : فرمایا دشمن کی تلخ بات سے جوش میں نہ آ۔ بلکہ ضبط سے کام لے۔

لجاجت: فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ رسوا نہ ہو تو لجاجت سے پرہیز کر۔

تکبر: فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے تو تکبر کر۔

انحفا: فرمایا اپنے نیک وید کو صیغہ راز میں رکھو۔

دین: فرمایا دین کی علم سے نگہداشت کر۔

بلندی: فرمایا اگر تو بلندی کا طالب ہے تو شکستگان کے پاس بیٹھ۔

حسد: فرمایا آسودگی چاہتے ہو تو حسد سے پرہیز کرو۔

آزار کا بدلہ: فرمایا آزار کا بدلہ ہدیہ میں دے یعنی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو ہدیہ دے۔

بعد مرگ زندہ ہونا: فرمایا وہ کام کر جس سے مرنے کے بعد تو زندہ ہو جائے۔

سخاوت: سلطان امشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے چند دلانے

چڑیوں کے آگے پھینکے، دوسرے دن کسی نے مجھے ایک من گندم اور ایک روپیہ آکر دیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا

خورش وہ بگجشک و کبک وہام کناگہما تے در افتد بہ دام
چڑیوں اور کبک وغیرہ کو دانے دیا کرو کہ ایک دن ہما تمہارے جال

میں آجائے گا

تجربہ علمی :

حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کے تجربہ علمی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ مولانا بدرالدین اسحاق جو دہلی کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے اور مقبول

منقول پر عبور تھا کہ دل میں ایک اشکال پیدا ہوا لیکن اس کا حل دہلی جیسے قبہ الاسلام میں کوئی نہ بتا سکا۔ آخر اس مسئلہ کو حل کرانے کی خاطر انہوں نے بخارا جانے کا قصد کیا اور اپنے چند ہمراہیوں سمیت سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب راستے میں اجمودھن کے مقام پر رات کو قیام کیا تو ان کے دوست حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کی زیارت کی خاطر جانے لگے اور مولانا بدرالدین اسحاق سے بھی کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ جا سکتے ہو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ایسے لوگ بہت دیکھے ہیں لیکن جب دوستوں نے بہت مجبور کیا تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب سفرت شیخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو آپ نے مولانا بدرالدین اسحاق کی طرف متوجہ ہو کر باتیں شروع کیں اور باتوں باتوں میں ان تمام مسائل کے حل بتا دیتے جن کے لیے وہ بخارا جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت حیران ہوئے اور سفر ترک کر کے آپ سے بیعت ہو گئے اور تکمیل و ارشاد کے مرتبہ پر پہنچ کر حضرت اقدس سے خلافت پائی اور داماد ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔

ایک دفعہ سلطان ناصر الدین اپنے وزیر الٰغ خان جو
سلطان جہاں سے استغنی :

مشہور ہوا، کے ساتھ لاد لشکر سمیت اوچ اور ملتان کی طرف جا رہا تھا۔ جب اجمودھن کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے اپنے وزیر الٰغ کو نقدی اور چار موانعت کا پٹہ دے کر حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچا تو دونوں چیزیں سامنے رکھ دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے۔ وزیر نے جواب دیا کہ یہ نقدی ہے اور یہ چار دیہات کا پٹہ ہے۔ حضرت اقدس نے تبتم کر کے فرمایا کہ نقد مجھے دے دو میں درویشوں میں تقسیم کر دوں گا اور زمین کا پٹہ لے جاؤ کیونکہ اس کے طالب بہت ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نقدی درویشوں میں تقسیم کر دی اور خود کچھ نہ لیا اگرچہ گھر میں فاقہ تھا اور پیلوں اور ڈیلے جیسے ادنیٰ جنگلی پھلوں پر گزارہ کر رہے تھے۔

حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس روز ڈیلیوں کے ساتھ نمک بھی میسر آجاتا تھا تو ہماری عید ہوتی تھی۔

جب وزیر الخ خان حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے دل میں یہ تمنا بھی تھی کہ بادشاہی مل جائے۔ حضرت اقدس نے روشن ضمیری سے اس کے دل کی بات معلوم کر لی اور فرمایا۔

فریدون فرخ فرشتہ نہ بود ز عود و ز عنبر شرشتہ بنود
زاد و دہش یافت آن سیکوئی توں داد دہش کن فریدون توئی

دشہنشاہ فریدون فرخ نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ عود اور عنبر میں گوندا ہوا تھا اس نے عدل و انصاف کی وجہ سے سلطنت حاصل کی تو بھی عدل و انصاف کر بادشاہ تو ہے،

جو نہی الخ خان نے یہ خوشخبری سنی قدموں پر گر گیا اور خوش و مضم ہو کر چلا گیا۔

سیرالاولیاء میں اس واقعہ کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب بادشاہ کا لشکر اجودھن پہنچا اور حضرت شیخ کی زیارت کا قصد کیا تو چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا آپ نے اپنا پیرا ہن دے کر فرمایا کہ اس کو سڑک پر ٹکا دو لشکری اس کو ہاتھ لگا کر چلے جائیں نیز آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ میرے گرد حلقہ ڈال کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ دور سے دیکھتے ہوئے گزر جائیں۔ چنانچہ لشکریوں نے جب تبر کا آپ کے پیرا ہن کو چھونا شروع کیا تو آخر پیرا ہن پارہ پارہ ہو گیا۔ سب سے لوگ دور سے گزر رہے تھے اور زیارت کرتے ہوئے جا رہے تھے لیکن ایک بوڑھا آدمی حلقے کے اندر گھس آیا اور حضرت اقدس کے پاؤں پر گر گیا۔ اور پاؤں مبارک پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ شیخ فرید آپ بہت تنگ ہو رہے ہیں بلکہ آپ کو سستی تقاے کی نعمت کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے آپ نے جب یہ بات سنی تو نعرہ مارا اور آدمی سے محبت سے پیش آئے اور معذرت چاہی۔

حضرت سلطان المشائخ سیرالاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ کی طبیعت علیل تھی عرصاً تک یہ کرنا بھی ناگوار گزرا:

کمزوری کی وجہ سے آپ نے عصا ہاتھ میں لیا اور کہیں جانے لگے۔ مختصری دیر کے بعد آپ نے عصا پھینک دیا اور پریشانی کے آثار چہرہ مبارک پر ظاہر ہوئے۔ جب آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عتاب ہوا ہے کہ میرے غیر ترکیہ کرتے ہو۔

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس
کا ایک مرید تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ مرید

حضرت شیخ الاسلام کے بعض اسرار و رموز سے آگاہ تھا۔ ایک دن جمعہ کی نماز میں وہ حضرت شیخ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بعد میں حضرت اقدس نے اس سے دریافت کیا کہ بے ہوشی کی کیا وجہ تھی۔ وہ تو کچھ نہ بتا سکا لیکن حضرت گنجشکر نے خود فرمایا کہ اس وقت مجھے نماز میں معراج حاصل تھا اور اس نعمت سے تجھے بھی حصہ مل گیا۔

سیر الاولیاء کے مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سید حسین
سے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام گنجشکر نے حضرت

بہاؤ الدین زکریا قدس سرہ کو خط لکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیا اور سوچنے لگے کہ نام کے ساتھ القاب کیا لکھوں۔ دل میں خیال آیا کہ جو القاب لوح محفوظ پر لکھے ہیں وہی لکھوں پس آپ نے سراٹھا کر دیکھا تو لوح محفوظ پر یہ الفاظ لکھے تھے "شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا" اس کے بعد آپ نے خط میں وہی الفاظ لکھے۔

حضرت شیخ بد الدین غزنویؒ کو خواجہ گنجشکرؒ کی نصیحت :
ایک دفعہ حضرت شیخ بد الدین غزنویؒ

جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس سرہ کے خلیفہ تھے کے لیے ایک سرکاری افسر

سے اس ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا باعث برکت ہے کیونکہ جب ان پر انوار نازل ہوتے ہیں تو پاس بیٹھنے والوں پر بھی چھینٹے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی مزارات پر بھی رات دن رحمت حق برستی ہے۔ اور مزارات پر جانے والے اور پاس بیٹھنے والے ان انوار و برکات سے متمتع ہوتے ہیں۔

نے ایک خانقاہ تیار کرائی جہاں درویشوں کے لیے ہر قسم کا سامان و آرام مہیا تھا لیکن بعد میں حکومت نے اس افسر سے حساب طلب کیا تو اس کو پریشانی لاحق ہوئی جس سے حضرت شیخ بدر الدینؒ بھی پریشان ہوئے اور حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ قدس سرہ کی خدمت میں خط لکھا کہ یہ ہے اب دعا کیجئے مشکل آسان ہو جائے۔

حضرت خواجہ گنجشکرؒ نے جواب میں لکھا کہ آپ کا خط ملاحظا حالات معلوم ہوئے۔ جو شخص اپنے مشائخ کی روش پر نہیں چلتا اُسے ضرور پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ عظام میں سے کون ایسا بزرگ تھا جس نے خانقاہ تیار کرائی ہو اور اس میں سے جلوس فرمایا ہو۔۔۔ ہمارے مشائخ کی تو یہ عادت تھی کہ جس جگہ جاتے تھے گنما می اور بے نشانی اور نیتی میں زندگی بسر کرتے تھے جو شخص مشائخ کی سنت پر نہیں چلتا اس کا حال یہی ہوتا ہے۔

ایک دن ایک کامل بزرگ حضرت خواجہ گنجشکرؒ قدس سرہ کے ہاں مہمان ہوئے۔ حضرت اقدس فوراً گھر تشریف لے گئے۔ لیکن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی سوائے تھوڑے سے جوار کے دانوں کے۔ آپ نے ان دانوں کو چکی میں ڈال کر اپنے ہاتھ سے اٹا بنایا اور پھر اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر درویش کی خدمت میں پیش کی۔ درویش نے مسکرا کر کہا کہ بابا فرید آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے خود اٹا بنایا اور روٹی پکائی۔ اب آپ کیسے طلب کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں درویشوں کا خادم ہوں اور میری آرزو وہی ہے جو درویشوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس درویش نے آپ کے لیے دعا کی جس سے آپ کو مزید نعمت ملی۔

فوائد الفوائد میں لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ فرماتے

آدابِ مریدی : میں کہ ایک دن حضرت شیخ شیوخ العالم گنجشکرؒ نے فرمایا کہ میں نے ساری عمر میں ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین نجتیار قدس سرہ کی خدمت میں جرات کی۔ وہ یہ بھی کہ میں نے حضرت اقدس سے چلکی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے شہرت ہوتی ہے اور ہمارے بزرگوں کا

یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میری نیت شہرت کی بالکل نہیں ہے۔ میں شہرت کے لیے چلے نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت قطب العالم خاموش ہو گئے اس کے بعد مجھے ندامت ہوئی کہ یہ جواب کیوں دیا اور میں ساری عمر چھپتا رہا اور بہت استغفار پڑھا۔

اس کے بعد حضرت سلطان المشائخ نے اپنی **حضرت سلطان المشائخ کی لغزش:** ایک لغزش کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے

ہیں کہ ہمارے حضرت کے پاس ایک عوارف المعارف کا نسخہ تھا۔ جس سے آپ فرزند فوائد بیان فرماتے تھے وہ نسخہ اس قدر کہنہ ہو گیا تھا کہ آپ کو پڑھتے وقت تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے آپ کی تکلیف دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس ایک نسخہ ہے جو بہت صحیح ہے۔ لیکن حضرت اقدس کو میری یہ بات ناگوار گزری۔ اور فرمایا کہ درویش کو اتنی قوت بھی نہیں کہ بوسیدہ نسخہ کی صحت کر سکے۔ یہ کلمات آپ نے تین بار دہرائے لیکن مجھے یہ خیال نہ آیا کہ ناراضگی سے فرار ہے میں۔ آخر مولانا عبدالدین اسحاق نے کہا کہ حضرت شیخ تمہیں کہہ رہے ہیں۔ میں فوراً اٹھا اور منزل گاہ کے آپ کے قدموں میں جا پڑا۔ اور عرض کی کہ لغو ذبا اللہ میرا مقصود یہ نہ تھا۔ میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا فقط اس کا ذکر مقصود تھا اور میرے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ تھی لیکن حضرت شیخ کی ناراضگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو مجھ پر ایسا غم طاری تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ حیران تھا کہ کیا کروں۔ باہر آیا اور ایک کنوئیں پر پہنچا کہ اس میں کو دو کر ڈوب مروں۔ لیکن پھر سوچا کہ بدنامی ہوگی۔ غرضیکہ حیرت اور پشیمانی میں پھرتا رہا۔ آخر حضرت اقدس کے فرزند شیخ شہاب الدین جو میرے دوست تھے، کو اس بات کا علم ہوا انہوں نے جا کر حضرت اقدس کے سامنے میرا حال بیان کیا۔ حضرت شیخ نے کمال مہربانی سے مجھے اپنے پاس بلایا اور شفقت فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تیرے تکمیل حال کے لیے یہ امر کیا تھا کیونکہ پیرمرد کا مشاطہ (سوار نے والا) ہوتا ہے پھر آپ نے مجھے خلعت عنایت فرمائی اور لباس خاص سے مجھے مشرف فرمایا:

الحمد لله رب العالمين

حضرت سلطان المشائخ نے فوائد القواد میں
ایک مريد يوسف کی شکایت : فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ گنجشکر کے

ایک مريد يوسف نامی نے حضرت اقدس کی خدمت میں شکایت کی کہ مجھے آپ کی خدمت
میں اتنے برس گزر گئے ہیں۔ ہر ایک شخص آیا بخشش پائی اور چلا گیا۔ سب سے پہلے میں
مستحق تھا کہ بخشش پاتا۔ اکی طرح تباہ کرنا رہا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے
تو کوئی تقصیر ہے نہیں۔ تیری طرف سے استعداد اور قابلیت ہونی چاہیے۔ میں تو اپنی
طرف سے بہتیرا چاہتا ہوں اگر خدا تعالیٰ نہ دے تو کیا کیا جائے۔ حضرت شیخ یہ بات کہہ
رہے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ سامنے آیا۔ وہاں ایک اینٹوں کا چکڑا پڑا تھا۔ حضرت اقدس نے
بچے سے کہا کہ ایک اینٹ لا۔ وہ لڑکا گیا اور ایک سالم اینٹ لاکر آپ کے سامنے رکھی
پھر فرمایا کہ فلاں کے لیے ایک اینٹ لا۔ وہ ایک اینٹ لے آیا۔ حضرت اقدس نے جس
کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اُسے دے دی۔ پھر فرمایا کہ میرے یوسف کے لیے ایک
اینٹ لا۔ وہ لڑکا گیا اور ایک لٹوٹی ہوئی اینٹ لے آیا اور یوسف کے آگے رکھ
دی۔ حضرت اقدس نے فرمایا اب دیکھو میں نے تو اُسے نہیں کہا تھا کہ لٹوٹی ہوئی اینٹ
لا۔ اب میں کیا کروں۔ جو تمہاری قسمت میں ہے۔ اتنا ہی ہوگا۔

حضرت
گنجشکر کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کی ظرافت : سلطان المشائخ

فوائد القواد میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ گنجشکر کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل تحصیل
علم کے لیے مدرسہ میں گئے تو استاد نے پوچھا کہ کیا آپ نجیب الدین متوکل ہیں۔ آپ نے
جواب دیا کہ متوکل تو نہیں بلکہ متاکل یعنی کھلتے والا ہوں۔ پھر استاد نے پوچھا کہ کیا آپ
شیخ فرید الدین گنجشکر کے بھائی ہیں۔ فرمایا: بظاہر تو بھائی ہوں۔ باطنی طور پر مجھے معلوم نہیں
(یعنی مراتب کا مجھے علم نہیں)

حضرت سلطان المشائخ نے فوائد القواد میں
حضرت اقدس کا حوصلہ اور انکسار : فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ اشوٰخ العلام

گنجشکر قدس سرہ کی خدمت میں ایک بے باک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے اپنے آپ کو بت بنا رکھا ہے۔ شیخ نے فرمایا میں نے نہیں بنایا خدا نے بنا رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا تو نے خود بنایا ہے۔ شیخ نے فرمایا نہیں جو کچھ بنایا ہے خدا نے ہی بنایا ہے اس نے جب یہ بات سنی تو شرمندہ ہو کر چلا گیا۔

حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں۔
حضرت سلطان المشائخ پر نظر عنایت: ایک دفعہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ

میں نے حق تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ جو تو خدا سے چاہے گا وہی پائے گا۔ پھر آپ نے اپنا عصا مجھے عطا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا کہ کیا شیخ کے انتقال کے وقت آپ موجود تھے۔ یہ سن کر آپ آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور فرمایا نہیں مجھے ماہ شوال میں دہلی بھیج دیا تھا۔ ان کا انتقال شب پنجم محرم کو ہوا۔ رحلت کے وقت مجھے یاد فرمایا اور فرمایا کہ فلاں دہلی میں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میں بھی خواجہ قطب الدین قدس سرہ کی رحلت کے وقت موجود نہ تھا ہانسی میں تھا۔ حضرت خواجہ یہ حکایت فرماتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ چنانچہ سب حاضرین پر اس کا اثر ہوا۔

اس کے بعد حضرت سلطان المشائخ
ماہ رمضان میں خربوزہ کھانے کی خواہش: نے فرمایا کہ جب حضرت شیخ کی

بیماری بڑھ گئی اور ماہ رمضان آیا تو آپ روزہ نہیں رکھتے تھے ایک دن خربوزہ لایا گیا اور تراشا گیا۔ میں شیخ کے سامنے رکھتا تھا اور آپ تناول فرماتے تھے۔ اس اشارے میں شیخ نے ایک پھانک مجھے عنایت فرمائی۔ میں نے جی میں کہا کہ اس روزہ کے کفارہ میں دو ماہ متصل روزے رکھ لوں گا اور یہ پھانک کھانے لیتا ہوں یہ دولت جو حضرت شیخ کے ہاتھ سے مجھے پہنچی ہے کہاں نصیب ہوگی۔ قریب تھا کہ میں اسے کھاؤں کہ حضرت نے منع کر دیا اور فرمایا کہ مجھے تو بیماری کے سبب شریعت سے رخصت ہے تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تم نہ کھاؤ۔ پھر لوگوں نے حضرت کی عمر لوچھی تو سلطان المشائخ نے فرمایا کہ ترانوے سال تھی۔ اس دن اس بیان سے ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ بیان نہیں کی جاسکتی۔ جب رات ہوئی تو عشاء

کی نماز کے بعد حضرت نے اپنا خاص مصلیٰ بندہ کو عنایت فرمایا:

الحمد لله رب العالمين

فوائد الفوائد میں حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا
ہے کہ تنگی معیشت کے لیے ہر رات سورۃ جمع پڑھنا

چاہیے۔ پھر فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ ہر جمعہ کی رات کو پڑھنے کے لیے فرماتے
تھے اور میں ہر رات پڑھنے کے لیے کہتا ہوں۔ مگر اپنے لیے کبھی نہیں پڑھتا۔ کیونکہ جس کی
ضرورت ہوتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے۔

حضرت سلطان المشائخ فوائد الفوائد میں فرماتے
ہیں کہ ایک دن میں حضرت شیخ الاسلام

فرید الدین قدس سرہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک بال آپ کی ڈاڑھی مبارک سے گر کر گود
میں آگیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اگر بخشش کریں تو میں اسے بجائے تعویذ اپنے پاس رکھ
لوں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ میں نے اسے باعزاز تمام لیا اور کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ
لے آیا۔ حضرت سلطان المشائخ یہ واقعہ بیان کر کے ابدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے اس
کے بڑے بڑے اثر دیکھے ہیں جو بیمار میرے پاس تعویذ کے لیے آتا میں اس کو دہی دیتا
جب وہ اچھا ہو جاتا تو مجھے واپس کر دیتا۔

حضرت سلطان المشائخ نے فوائد الفوائد میں
فرمایا ہے کہ سیم زر کے جمع کرنے سے مقصد یہ

ہے کہ اس سے اوروں کو نفع پہنچے۔ میرا دل اول ہی سے کسی چیز کے جمع کرنے پر نہ تھا اور
نہ کبھی دنیا کی طلب میں رہا۔ لیکن جب میں شیخ الاسلام سے جا ملا تو ایسے سے پویند ہوا کہ ان کی
نظر میں دونوں جہاں بھی نظر نہیں آتے تھے کیا رنگی سب کو ترک کیے ہوئے تھے۔

شیخ المشائخ نے فوائد الفوائد میں فرمایا ہے کہ شیخ الاسلام
فرید الدین قدس سرہ کا کام ہی کچھ اور طرح کا تھا۔

انہوں نے ترک خلق کیا اور دشت و بیابان اہتیار کیا اور اچھو دھن میں نماں درویشانہ پر

قناعت کی اور جو چیزیں جنگل کی پیداوار تھیں۔ مثلاً پیلو اور کریر کے ٹیلے ان پر قانع رہے۔ خلاق کی آمد و رفت کی کوئی حد نہ تھی آدھی رات تک یا کچھ کم و بیش بیٹھے اور دو ازہ کھلا رکھتے۔ اور روپیہ پیسہ، کھانا، نعمتیں جو باری تعالیٰ کے کرم سے آتیں سب آنے جانے والوں کو دیتے۔ کوئی ایسا مہمیں آیا کہ جسے کچھ نہ ملا ہو۔ عجب قوت اور عجب زندگانی تھی کہ کسی بنی آدم کو یہ بات میسر نہیں۔ ایک نیا آنے والا ہو دوسرا برسوں کا۔ دونوں آپ کے نزدیک برابر تھے۔ مہربانی اور توجہ میں برابر ہوتے۔ میں نے مولانا بدرالدین سحاق سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں خادم محرم راز تھا۔ جو کچھ ہوتا آپ مجھ سے فرما دیتے اور جس کام کے لیے مجھ سے فرماتے وہ خلا میں یکساں ہوتا۔ کوئی بات تنہائی میں ایسی نہیں کہی کہ جو بر ملا بعینہ آپ نے نہ فرمائی ہو یعنی ظاہر اور باطن آپ کا ایک روش پر تھا اور یہی بات عجایب روزگار ہے۔

درس عوارف المعارف : کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کے پانچ باب شیخ کبیر فرید الدین گنجشکر سے پڑھے ہیں۔ آپ کا بیان کیا تھا۔ وہ بیان پھر کسی سے نہیں سنا گیا۔ بارہا لوگوں کو ایسا ذوق پیدا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس وقت مرجا میں تو اچھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جب یہ کتاب شیخ کی خدمت میں لائی گئی تو آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام آپ نے شہاب الدین رکھا۔ (مصنف کتاب کے نام پر)

قبر سے بیعت : فرید الدین کے صاحبزادے نے شیخ الاسلام قطب الدین کے مزار پر سر منڈایا (یعنی بیعت کی تھی) لیکن شیخ الاسلام گنجشکر نے فرمایا کہ حضرت قطب الاقطاب ہمارے خواجہ اور مخدوم ہیں مگر یہ بیعت درست نہیں ہے بیعت وہی ہے کہ شیخ کا ہاتھ پکڑیں۔

خواب میں وظیفہ تلقین فرمایا : دفعہ خواب میں شیخ الاسلام گنجشکر نے مجھے ایک

بارہ روزیہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قَدِیر۔ جب میں بیدار ہوا تو اس دعا کی ملازمت کی دل میں خیال آیا کہ اس کا ضرور کوئی مقصد ہو گا۔ بعد میں کتاب میں پڑھا کہ جو کوئی یہ دعا ایک سو بار روزانہ پڑھے گا تو وہ بے اسباب خوش رہے گا۔ اور خوش رہے گا۔ اس دعا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص روزانہ دس بار پڑھے اسے ایک ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے مجھے خواب میں سورۃ نبا پڑھنے کا حکم دیا۔ جب بیدار ہوا تو حکم کی تعمیل کی میں نے خیال کیا کہ اس کی کوئی بشارت ہوگی۔ چنانچہ تفسیر میں دیکھا کہ جو شخص عصر کے بعد پانچ دفعہ سورۃ نبا پڑھے گا تو وہ اسیرِ حق ہوگا اور اس کا نام اسیر اللہ رکھا جائے گا۔ یعنی جو کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے کہا کرتے ہیں گرفتار کا اسیر ہے پھر آپ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ہمیشہ اسی پر رہو۔

سلطان المشائخ فوائد الفوائد میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو دھن کا قاضی جو شیخ الاسلام گنجشکر سے خصوصیت رکھتا

مسجد میں سماع اور رقص:

تھا ملتان گیا اور وہاں کے ائمہ اور صدور سے کہا کہ بھلا یہ کب جائز ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھے اور وہاں سماع ہو اور کبھی کبھی رقص بھی ہو۔ انہوں نے کہا کون ہے کہ شیخ فرید الدین انہوں نے کہا ہم تو ان کی بابت کچھ نہیں کر سکتے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے سماع سنا ہے اور اب تک سخت خرقہ شیخ سب کو شیخ کے اوصاف اور اخلاق پر عمل کرتا ہوں چنانچہ ایک دفعہ شیخ کی حیات کے دوران ایک شخص شیخ کی جماعت میں یہ شعر کہہ رہا تھا۔

مخرام بدین صفت مبادا کز چشم بدت رسد گزندے

مجھے شیخ کے اخلاق پسندیدہ اور اوصاف حمیدہ اور ان کی کمال فضل و بزرگی یاد آئی اور ایسی رقت طاری ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں تو ال نے چاہا کہ اور شعر پڑھے میں نے یہی بیت کہلوا یا۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان المشائخ رونے لگے۔

حضرت سلطان المشائخ نے فوائد الفواد میں فرمایا ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین

زکوٰۃ شریعت طریقت و حقیقت :

گنجشکر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تین طرح پر ہے زکوٰۃ شریعت، زکوٰۃ طریقت، زکوٰۃ حقیقت۔ زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ دوسروں پر سے پانچ روپے دے۔ زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ دوسروں سے پانچ روپے رکھے باقی دیدے۔ زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دے ڈالے۔

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کا ایک مرتبہ سماع سننا: رحمت اللہ

فوائد الفواد میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام گنجشکر نے فرمایا کہ میں بارہ سال کا تھا اور ایک نعت کی کتاب پڑھتا تھا۔ ان دنوں میں ایک شخص ابو بکر قرال نامی ایک شخص میرے استاد کی خدمت میں آیا اور وہ غالباً ملتان کی طرف آیا تھا اس نے اپنے سفر کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے شیخ بہاؤ الدین زکریا کی خدمت میں سماع کیا ہے اور میں یہ قول ان کے سامنے کہتا تھا۔

کل صبح و کل اشراقی

جدب عینی یدمع مشتاق

قد سعت حیتہ المہوی کبدی

الاجیب الذی قد شغفت

ازمار غمش گزندہ دارم جگرے

خبر دوست کہ من شیفتہ غم ویم

افسون علاج من چہ داند دگرے

دوست کے غم کے سانپ نے میرے جگر کو کاٹ لیا ہے جس کو کوئی منتر نہیں چلتا جس دوست پر میں شیفتہ ہوں اس کے سوا میرا علاج کون جانتا ہے

سلطان المشائخ فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ **ذوق سماع :** کو بڑا ذوق سماع تھا۔ ایک دن انہیں سماع کا شوق ہوا۔ قرال

کوئی موجود نہ تھا۔ آپ نے مولانا بدر الدین اسماعیل سے فرمایا کہ وہ جو قاضی حمید الدین محمد عطانا گوری نے خط لکھا ہے وہی لے آؤ۔ وہ خطوط انہوں نے ایک تھیلے میں ڈال رکھے

تھے۔ جب تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو وہی خط ہاتھ میں آیا۔ وہ پھر شیخ کے سامنے لائے۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو۔ انہوں نے ارشاد کے مطابق پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ فقیر حقیر ضعیف نحیف محمد عطا کہ بندۂ درویشاں است و از سر و دیدہ خاکِ قدم ایشاں۔ شیخ نے فقط اتنا ہی سنا تھا کہ آپ پر حال طاری ہو گیا اس کے بعد یہ رباعی اس خط سے پڑھی گئی ہے۔

آن عقل کجا کہ در کمال تو رسد واں روح کجا کہ در جلال تو رسد
گیرم کہ توراہ برگزستی ز جمال آن دیدہ کجا کہ در جمال تو رسد

حضرت سلطان المشائخ فوائد الفوائد میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ (شیخ الاسلام گنجشکر) حجرہ میں تھے۔ اور دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے جو کواڑ کے درزدوں میں سے دیکھا تو آپ ہر بار کھڑتے ہوتے تھے اور پھر سجدہ میں گر جاتے تھے اور یہ مصرع پڑھتے تھے۔

از بہر تو میسرم وز برائے تو زیم

پھر ان کے وصال کی کیفیت بیان فرمائی کہ ۵ محرم کو آپ کو تکلیف زیادہ ہوئی۔ شام کی نماز جاہانت سے پڑھی پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا ایک دفعہ اور پڑھ لوں خدا جانے کیا ہو۔ جب دوسری دفعہ پڑھ چکے پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر پوچھا کہ عشاء کی نماز پڑھ چکا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ دو دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا: ایک بار اور پڑھ لوں خدا جانے کیا ہو۔ تیسری دفعہ آپ نے نماز پڑھی اور جاں بحق ہو گئے۔

حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام گنجشکر پاؤں چومنے کی برکت: قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ ابوسعید ابوالخیر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک مرید آیا۔ اس نے آتے ہی شیخ کے زانو کو بوسہ دیا۔ شیخ نے فرمایا اور نیچے بوسہ دے۔ اس نے پاؤں کو بوسہ دیا۔ شیخ نے

فرمایا اور نیچے اس نے گھوڑے کے سُم کو بوسہ دیا۔ شیخ نے فرمایا اور نیچے۔ اس نے زمین کو چوما۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ میں جو تجھے بوسہ دینے کو کہتا رہا میرا مقصود یہ نہ تھا بلکہ تیری بلندی مراتب مقصود تھی۔ سو، تو جس قدر نیچے بوسے دیتا گیا۔ تیرا مرتبہ بڑھتا گیا۔

نماز کی حالت میں شیخ کو لبیک کہنا: سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلامؒ نے مولانا بدر الدین اسحاق کو آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے نماز ہی میں جواب دیا۔ لبیک۔ پھر آپ نے یہ حکایت فرمائی کہ ایک دفعہ رسول اکرمؐ کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کو آواز دی۔ اس نے آنے میں دیر کی۔ جب وہ آیا تو آپؐ نے دیر کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپؐ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ دیکھو جب رسول خدا تم کو بلائیں تو فوراً چلے آیا کرو۔ پھر خواجہ نے فرمایا کہ شیخ کا فرمان رسول کا فرمان ہے۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

از دل دہیں چہ آدم مسدود رہنا ہے تو
اسے کہ شان دلبری ہو جہاں فلانے تو

روزے کہ ذرہ ذرہ شود استخوان
باشہ نوز در دل ریشم ہونے تو

بجوتھباب کرامات

یاد رہے کہ حضرت شیخ الاسلام گنجشکر قدس سرہ سے کرامات کا ظہور زیادہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامات کا ظہور نچلے درجے کی چیز ہے۔ یعنی عالم مثال عالم ملکوت اور عالم صفات کی۔ لیکن جو خواص ان بحر حقیقت ان مقامات سے گزر کر بہت ہی اوپر مقام ذات اور لائین میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ نیچے والے مقامات پر آکر تصرفات دکھانے سے پرہیز کرتے ہیں، نیز جب وہ ہدایت خلق کے لیے مقام دوئی اور کثرت میں آتے ہیں تو بھی عبدیت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ کشف و کرامات میں بہت کم مشغول ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ کی درگاہ میں محض عبد اور بندہ ناچیز بن کر ہر چیز کے لیے حق تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اختیارات کو استعمال کرنے سے حتیٰ الوسع اجتناب کرتے ہیں اور راضی بہ رضا رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں نیز عجز و انکسار اور تسلیم و رضا خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور اس مقام کے حصول کے لیے اکابر اولیاء کرام ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ وہ اپنی خواہش اور ارادے کو حق تعالیٰ کی خواہش اور ارادہ میں گم کر دیتے ہیں اور بندہ عاجز اور ناچیز بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ سید الکونین کا مقولہ کہ الْفَخْرُ فَخْرِي كَالْمَطْلَبِ اَسِي فَقَرُورِ دِلْسِي، نَيْسِي وَنَادَارِي، عِزُّ وَانْكَسَارُ كُو بَاعْثِ افْتِحَارِ سَمْعِنَا اور اس سے خوش ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی میں یہی مقام سب سے اونچا اور سب سے آخری مقام ہے۔ اسی مقام عبدیت میں رہ کر اکابرین ہجر و فراق کے مزے لیتے ہیں۔ اور

من لذتِ دردِ توبہ درماں نضر دشم

کے مطابق لذتِ درد میں مست رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو وصال

پسند نہیں ہوتا۔ وصال میں بھی ان کو لُطفت آتا ہے اور ہجر و فراق میں بھی۔ اس طرح سے وہ صفات جمال و جلال دونوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور قُرب و بُعد کی گھڑیاں بدلتی رہتی ہیں۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں :-

گئے بر طارم اعلیٰ نشینم
گئے بر پشت پائے خود نہ بینم

نیز عارفین کا قول ہے کہ مَشَاهِدَةُ الْأَبْرَارِ بَيْنَ تَجَلِّيِّهِ وَالْإِسْتِتَارِ۔
خاصانِ خدا کے مشاہدات تجلی (ظہور) اور استتار (اخفا) کے مابین ہیں۔ یعنی کبھی ظہور ہوتا ہے کبھی اخفا۔

بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ان عالی مقام عارفین و واصلین کا جذبہٴ عشق و محبت، اور سوز و گداز اس قدر تیز ہوتا ہے کہ قُرب و وصال میں ہوتے ہوئے بھی وہ قُرب و وصال کے بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین مراتب پر پہنچنے کی کوشش میں ہمہ تن مشغول رہتے ہیں حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے ایک خط میں شیخ علیہ رحمۃ سے کہا کہ اب میرا یہ حال ہے کہ قُرب بھی بُعْدِین گیا ہے۔ قُرب اس وقت بُعْدِینا ہے۔ جب سالک عشق و محبت کے بسا پہ جذبات میں محبوب حقیقی سے قُرب سے قُرب تر ہونے کی کوشش کرتا اور چونکہ بقول سعدی

ز کُششِ غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں

محبوب کے حسن و جمال کی کوئی حد ہے نہ سالک اور عاشق صادق کی طلب اور آتشِ عشق کی کوئی حد ہوتی ہے اس لیے چلا اٹھتا ہے کہ

ہم عمر با تو قدح زدیم و نہ رفت رنجِ خمارا
چہ قیامتے کہ نمے رمی ز کُن رما بخمارا

اور اسی حالت کو عارفانِ بلند مقام پسند کرتے ہیں اور رات دن اسی آتشِ سوزاں میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اسی مقام کا نام عبودیت، عبودیت بعت باللہ، جمع الجمع، فِشْرَقِ بَعْدِ الْجَمْعِ ہے اور یہی غایتِ اسلام اور روحِ ایمان ہے۔

مقام عبودیت کی خصوصیات : ہے۔ ان کی عشق و مستی اور فریاد و جان نثاری

کو پرکھا جاتا ہے، اسی مقام پر کبھی ان پر وصل کی بجلیاں گرائی جاتی ہیں تو وہ کبھی ہجر و فراق کے تیروں سے ان کے دل و جگر پارہ پارہ کیا جاتا ہے اور اسی مقام پر محبوب حقیقی کے پروانوں کو آتش عشق میں جلایا جاتا ہے اور کبھی حسن و جمال کے کزیموں سے زندہ کیا جاتا ہے۔ اسی مقام پر عشاق پر کبھی نوازشات کی بارش ہوتی تو کبھی ناز و انداز کی بجلیاں گرائی جاتی ہیں کبھی تیر شکرگان اور تیغ ابرو سے ان کی تواضع کی جاتی ہے، تو کبھی چشم زنگس، دہن شیرین اور لب شیرین کی حلاوت سے انہیں شاداب کیا جاتا ہے۔ کبھی جاہ و جلال کی بجلیاں گرائی جاتی ہیں تو کبھی شربت وصل سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کبھی ہجر و فراق کی آگ میں جلایا جاتا ہے تو کبھی حسن و جمال کے کزیموں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کبھی زلفِ ستیہ کے پھندوں میں گرفتار کیا جاتا ہے تو کبھی رخ انور کی ضیا باری سے منور کیا جاتا ہے۔ کبھی قرب سے نوازا جاتا ہے تو کبھی بعد سے۔۔۔ کبھی قرب کی بے خودی، محویت اور استغراق میں مست و متوالا بنایا جاتا ہے تو کبھی وحشت، خوف اور رعب و جلال کی آگ میں حلا کر رکھ کیا جاتا ہے۔ کبھی بلبل کی طرح روئے گل پر تیار ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو کبھی شمع حسن پر پروانہ وار جلایا جاتا ہے۔ غرضیکہ محبوب حقیقی کے ناز و انداز، عشوے و غمزے، بدلتے رہتے ہیں، اور یہ کھیل جاری رہتا ہے اور عاشق صادق ہر حال میں خوش و حرم اور رضی بہ رضا رہتا ہے اور اس کے منہ سے ہمیشہ یہی نکلتا ہے۔

زندہ کنی عطائے در بکشتی فدائے تو

دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

ان کے سوز و گداز، ان کے درد و داغ، ان کے غم و اندوہ، نالہ و فریاد، ہجر و فراق، وصل و انبساط، ان کے ذوق و شوق، ان کے شعر و سخن، ان کے رقص و وجد، ان کے علم و دانش، ان کے فضل و کمال، ان کے ریاضیات، مجاہدات، ان کی کاوشوں، ان کی قربانیوں اور جان نثاریوں کا مرجح، ان کا ملجا، ان کا ماوا، ان کی جان، ان کی روح، ان کی شان،

ان کی آن، ان کی بان، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے دھرم، ان کے بھرم، ان کے زہد، ان کے تقویٰ، ان کے حج، ان کے صوم، ان کی صلوة اور زندگی اور موت کا مقصد و مدعا، غرض و غایت، رضائے جاناں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور اس کی خاطر وہ ہر مصیبت اور ہر آفت برداشت کرنے کو تیار رہتے ہیں اور کوہِ غم کو دعوت دے کر پاس بلا تے ہیں اور کہتے ہیں ۛ

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغمت
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے دوست ہمارے دلبر، ہمارے محبوب حضرت بابا صاحبؒ ہر وقت سجدے کر کے اور کھڑے ہو کر اور دوڑا ہو کر یہی رباعی پڑھتے رہتے تھے ۛ

خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم خاکے شوم وزیر پائے تو زیم
مقصود من بندہ ز کونین توئی بہر تو میرم دزبرائے تو زیم
تو ایسے حضرات کس طرح کشف و کرامات کو پسند کر سکتے ہیں۔ وہ تو محبوب کے مشاہدات اور تجلیات میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ دوست و دشمن ان کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ سونا اور مٹی میں فرق نہیں کرتے۔ نعمت اور مصیبت میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ دوست سے سمجھتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ۛ

ہر چہ از دوست نیکوست

بہر حال جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چند معجزات صادر ہوئے۔ ہمارے آقا و مولا بابا فریدؒ سے بھی بہت بھاری کرامات ظاہر ہوئیں جن کا ذکر سطور ذیل میں کیا جاتا ہے۔
حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
ایک ظالم حاکم کی اصلاح: ایک منشی نے حضرت اقدس کی خدمت میں

عرض کیا کہ فلاں علاقے کا گورنر بہت ظالم ہے۔ اور مجھے تنگ کرتا ہے، میری سفارش کی جائے۔ حضرت اقدس نے اپنے ایک خادم کو گورنر کے پاس بھیجا۔ لیکن اس نے کوئی

توجہ نہ دی۔ وہ منشی پھر حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور اب پہلے سے زیادہ تنگ کرنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے پاس آدمی بھیجا، لیکن وہ نہیں مانتا۔ میرا خیال ہے تو نے بھی کسی کو تنگ کیا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے ایک ماتحت کو ضرور تنگ کیا تھا۔ اب توبہ کرتا ہوں۔ بھٹوڑے دنوں کے بعد اس گورنر نے ایک گھوڑا اور خلعت ارسال کی اور حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بد اعمالیوں سے توبہ کی۔

ایک نوجوان کا تائب ہونا: شہر دہلی کا ایک نوجوان ابو دھن کی طرف روانہ ہوا تاکہ حضرت گنجشکر کے ہاتھ پر توبہ کرے اور مرید ہو۔ راستے میں اسے ایک گانے والی نولصورت عورت مل گئی اور اسی بیل گاڑی میں سوار ہو گئی جس میں نوجوان سفر کر رہا تھا۔ لیکن جوان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب اس عورت نے مزید قریب ہونے کی کوشش کی تو جوان کے دل میں بھی کچھ خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ عورت کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ایک بزرگ نے ظاہر ہو کر اس کے منہ پر طمانچہ مارا اور کہا کہ شیخ کی خدمت میں توبہ کے لیے جا رہا ہے اور یہ حرکت۔ اس کے بعد اس نے وہ گاڑی چھوڑ دی اور پیدل چلنے لگا۔ جب حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ تجھے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا ہے۔

درولیشوں کی گستاخی اور سزا: ایک دفعہ حضرت اقدس کی خدمت میں پانچ درولیش آئے۔ وہ بہت ہی بد مزاج اور باتونی تھے۔ اور حضرت اقدس کی خدمت میں کہنے لگے کہ ہم نے زمانہ دیکھا ہے لیکن کوئی درولیش نظر نہیں آیا۔ دعویٰ دار تو بہت ہیں۔ لیکن درولیش کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، درولیش تھوڑی دیر یہاں بیٹھو میں آپ کو درولیش دکھاؤں گا۔ آپ نے کھانا بھی پیش کیا۔ لیکن وہ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن آبا دراستے سے جانا۔ جنگل کی طرف نہ جانا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی اور جنگل کے راستے چل دیئے۔ حضرت اقدس نے

ان کے پیچھے ایک آدمی بھی بھیجا کہ ان کو خطرناک راستے سے باز رکھے، لیکن وہ اسی راستے سے چلے گئے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بہت روئے اور فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد خبر آئی کہ ان پانچوں آدمیوں کو لو لگ گئی اور ایک ساتھ مر گئے۔

ایک درویش کی گستاخی اور سزا: مرآة الاسرار میں لکھا ہے کہ حضرت اقدس کی خدمت میں ایک درویش آیا۔ آپ نے اسے کھانا دیا۔ کھانا کھا کر جانے لگا تو حضرت اقدس کی کنگھی بستر پر پڑی دیکھ کر کہنے لگا یہ کنگھی مجھے دے دیں۔ آپ کو مجھ سے بہت برکت حاصل ہوگی۔ آپ نے تنگ آ کر فرمایا کہ میں نے تجھے اور تیری برکت کو پانی میں غرق کر دیا اس کے بعد وہ چلا گیا اور راستے میں ایک دریا تھا۔ وہ کپڑے اتار کر دریا میں نہانے کے لیے پانی میں گیا تو پھر واپس نہ آیا۔

آپ پر سانپ کی زہر کا اثر نہ ہوا: سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی انگلی پر سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن آپ نے کوئی علاج نہ کیا اور حق میں مشغول رہے۔ مشغولی کے غلبہ میں جب آپ کے جسم سے پسینہ رواں ہوا تو زہر کا اثر بھی جاتا رہا۔

حضرت سلطان المشائخ پر بھی سانپ کا اثر نہ ہوا: سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ابجدھن جاتے وقت راستے میں حضرت سلطان المشائخ کو سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن حضرت کی توجہ سے اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

حضرت گنجشکر کی سب سے بڑی کرامت: حضرت شیخ الاسلام گنجشکر قدس سرہ کی سب سے بڑی کرامت آپ کی

عظیم نسبت جاریہ ہے جس کی بدولت آپ کا سلسلہ رشد و ہدایت سات سو سال سے جاری ہے اور بفضلہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض مشائخ متقدمین کے سلاسل رشد و ہدایت مردِ زمانہ کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں۔ البتہ مزارات پر حاضری

دینے والوں کو فیضان ضرور ملتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کا فیضان بھی جاری ہے اور نسبت رشد و ہدایت بھی اسی آن بان سے جاری ہے جس طرح پہلے تھی۔ اور آپ کے خلفاء کے خلفاء اور خلفاء درخلفاء۔ آج بھی آپ کی مسند پر بیٹھ کر خلقِ خدا کی ہدایت میں مشغول ہیں۔ آپ کے سلسلہ طریقت کو نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی۔ بلکہ ایران، افغانستان، ترکی، عرب، مصر اور فلسطین میں بھی آپ کے خلفاء پہنچ گئے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کو اطرافِ عالم میں پھیلا دیا اور یہ عظیم الشان کامیابی حضرت اقدس کے دو نامور خلفاء یعنی مخدوم علی احمد صابر اور حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی قدس اسرار ہم کے ذریعہ ہوئی۔ حضرت مخدوم صابر قدس سرہ کے بلند مقام کا اندازہ صرف اس ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا ایک خادم حضرت مخدوم صابرؒ سے مل کر اجودھن واپس آیا تو آپ نے اس سے حضرت مخدوم صاحب کا حال پوچھا اور یہ بھی دریافت کیا کہ حضرت مخدوم نے میرے متعلق بھی کچھ کہا تھا۔ خادم نے کہا کہ حضرت مخدوم صاحب نے پوچھا تھا کہ میرے شیخ کا کیا حال ہے۔ جو نہی خادم نے یہ بات کہی حضرت شیخ نے نعرہ لگایا اور فرمایا، آج میرا صابر جس مقام پر ہے اس کی زبان سے یہی الفاظ بھی نکل جائیں، تو بڑی بات ہے۔ حضرت مخدوم صابر کے کمال کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب خلافت دے کر حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے آپ کو رخصت فرمایا تو زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائے:

اے صابر برو بہو گہا خواہی کر د یعنی ترا عیش خواہد گزشت الغرض
تا آخر عمر شیخ علی صابرؒ را عیشے خوش گزشت و او مرد خوش باش و کشادہ
ابرو بود علیہ رحمۃ اللہ

(یعنی اے صابر جاؤ تم مزے کرو گے یعنی عیش سے رہو گے، چنانچہ آخر عمر تک
شیخ علی صابرؒ عیش میں رہے۔ آپ خوش باش اور کشادہ پیشانی تھے۔)
کتاب اقتباس الانوار کے مصنف لکھتے ہیں کہ منذر جبالا عبارات سیر الاولیاء

کی ہے جو خاندانِ چشت کی معتبر کتاب اور دستور العمل ہے۔ اس مختصر لیکن جامع کلمہ یعنی ”بھوگہا خواہی کرد“ میں حضرت گنجشکرؒ نے ایسے حقائق و رموز بھر دیئے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ”بھوگہا“ سے مراد راحتِ دنیا و آخرت ہے تو بھی درست ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد راحتِ تجلیاتِ جمال و جلال ہیں جن کے گوناگوں مظاہر سالک پر وارد ہوتے ہیں تو بھی درست ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد راحتِ تہائے قرب و بعد حق ہے جو عین مشاہدہ حضور کے وقت عارف پر وارد ہوتی ہیں۔ جن کی وجہ سے کبھی وہ لذتِ عتاب میں غرق ہوتا ہے اور کبھی شوقِ خطاب میں بجلی کی طرح چمکتی ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ کسی بزرگ نے خوب کہا ہے

گہ زد گہ کرشمہ و گہ لطف و گہ عتاب مسکین دلم چرا نشود خراب

لیکن اس جماعتِ صوفیاء کے نزدیک بہترین راحتِ تخیر ہے جو عارفِ کامل کو فنائے توحید کے وقت پیش آتا ہے۔ یعنی ذاتِ مطلق میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ۔ جس قدر تلاش کرتا ہے نہیں پاتا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ رَبِّ زِدْنِي تَحْيِيْرًا (اے میرے مولا میرے تخیر میں اضافہ کر) کسی نے خوب کہا ہے

منم تا سر و پا جملہ تخیر
تخیر ہسم تخیر در تخیر

حضرت مخدوم صابر کے مقام کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہ رخصت کے وقت آپ کو تو فرمایا کہ ”برو بھوگہا خواہی کرد“ لیکن جب سلطان المشائخ کو رخصت فرمایا تو حکم دیا کہ دہلی پہنچ کر مجاہدہ میں مشغول ہو جانا اور قرض نہ لینا۔ تجھے حق تعالیٰ قرض کا محتاج نہیں کرے گا۔ لیکن مخدوم صابرؒ کو ایک بات سے زیادہ نہ فرمائی۔ کیونکہ صوفیوں باصفا کے ہاں یہ امر مسلمہ ہے کہ جب مرید مرتب تکمیل کو پہنچ جاتا ہے اور ایمان مشاہدہ حقیقی کے قرب حق ہے حاصل ہو جاتا ہے اسے پھر کوئی وصیت نہیں کی جاتی، اس وجہ سے

اس پر فنائے احدیت جلوہ گر ہو چکی ہوتی ہے۔

صاحب اقتباس الانوار اس کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”میرے خیال میں ”بھوگہا خواہی کرد“ جیسے خیر الکلام میں حصول نسبت محبوبیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بھوگہا سے مراد عیش و عشرت ہے جو مقام محبوبیت کے لوازمات میں سے ہے۔۔۔

چنانچہ اگر اس لفظ سے جو مع کا صیغہ ہے دوام شہود کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت محمدیہ و حقیقت ذات بحت ہے تو بھی درست ہے اور اگر حصول کمالات نبوت و فنائے حقیقت محمدی کی طرف ہو تو بھی درست ہے۔ ختم ہوا اقتباس الانوار کا بیان۔

سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت

خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ،

حضرت سلطان المشائخ کے کمالات:

کے کمالات کا حال بھی اقتباس الانوار کے مصنف سے سن لیجئے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ گنجشکرؒ کے کمالات میں سے اس سے زیادہ کیا کمال ہو سکتا ہے کہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ جیسے آپ کے مرید ہوں جنہوں نے چار دانگ ہندوستان کو اپنے نور ولایت سے منور فرمایا اور ایک جہان کو آپ نے ہدایت کا شرف عطا فرمایا حتیٰ تعالیٰ نے آپ کو سلطان المشائخ کے خطاب سے مشرف فرمایا اور تاج کرامت آپ کے سر پر رکھا۔ صاحب اقتباس الانوار آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”سلطان المشائخ از جمیع مقامات غوثی۔ قطبی و فرادانیت گزشتہ بر مرتبہ

محبوبی رسیدہ بود اذ قال و افعال و سے جمیع مشائخ راجحت قاطع است۔

حضرت سلطان المشائخ غوثی قطبی اور فرادانیت کے تمام مقامات سے گزر کر مقام

محبوبیت پر پہنچ چکے تھے اور آپ کے اقوال و افعال تمام مشائخ کے لیے قطع حجت ہیں،

یہ ہیں حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ قدس سرہ کے دونوں محبوب خلفاء کے مختصر

فضائل۔ اگر مکمل فضائل بیان کیے جائیں تو کئی ضخیم کتب میں وجود میں آجائیں گی۔

حضرت سلطان المشائخ کے مقام محبوبیت کا واقعہ یوں
حصول محبوبیت کا واقعہ: بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت شیخ الاسلام

گنجشکرؒ نے حضرت سلطان المشائخ کے حجرہ عبادت میں جھانک کر دیکھا، تو آپ کو ایک
 ایسی حالت میں پایا کہ جس سے شان محبوبیت جلوہ گر تھی اور یہ دیکھ کر آپ کو جوش آگیا۔
 اور فرمانے لگے کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میرے مرید کو مقام محبوبیت عطا ہو گیا ہے
 اس حالت و وجد میں آپ رقص کرنے لگے اور طاق میں ہاتھ ڈال کر کچھ کوڑیاں اٹھائیں
 اور حاضرین کی طرف پھینکیں جیسا کہ مشائخ کا رقص و وجد میں دستور ہے۔ چنانچہ عرس کے
 دوران جو کوڑیوں کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس کی اصل یہی واقعہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ قدس سرہ کے کمالات میں سے ایک جنتی
جنتی دروازہ: دروازہ ہے جو آپ کے فیض عام اور لطف دوام کی علامت ہے۔
 جنتی دروازے کی حقیقت یہ ہے۔ حضرت خواجہ گنجشکرؒ قدس سرہ کے وصال کے بعد جب
 حضرت سلطان المشائخ ابو دھن پہنچے تو فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رُحانیت
 نے مجھ سے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس دروازہ سے گزرے گا جنتی ہے۔
 حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

مَنْ دَخَلَ هَذِهِ الْبَابَ آمِنًا

یہ حدیث ہے نیز حدیث قدسی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمادیں تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے اور چونکہ اس حدیث
 کے اسناد متصل ہیں اور تمام راوی ثقہ ہیں اس لیے اصول حدیث کی رو سے یہ حدیث صحیح
 اور معتبر ہے لیکن اس کے باوجود اس کے متعلق بعض حلقوں میں چرمیگوئیاں سننے میں آتی
 ہیں قبل اس کے کہ اس حدیث کی صحت کے متعلق بحث کی جائے یہ بتادینا ضروری معلوم
 ہوتا ہے کہ اولیاء کرام نے اس حدیث کے دو مفہوم لیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے متعلق
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر اور ایک باطن اور اس باطن کا
 ایک اور باطن ہے۔ سات باطن تک۔ اسی طرح احادیث نبویؐ میں بھی قرآن عظیم

کی طرح جامعیت ہوتی ہے اور محدثین و ائمہ المجتہدین نے ہر حدیث کے کئی مفہوم نکالے ہیں۔ بعینہ اسی طرح اس حدیث کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس دروازے سے گزرے گا ہمیشہ ہی ہے اور باطنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص باب طریقت یا سلوک الی اللہ سے گزرے گا قرب و معرفتِ حقیقی سے مشرف ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا مفہوم صحیح ہے، ظاہری یا باطنی۔ جواب یہ ہے کہ دونوں مفہوم اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہری مطلب ہے اور ایک باطنی۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے سات لواطن فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک آیت میں حکم ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو نہ پڑھیں لگایا جاسکتا۔ لَا یُکْسِتُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ اس آیت کو میرے ظاہری معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت نہیں چھو جاسکتا۔ اور باطنی معنی یہ ہیں کہ جو لوگ مطہر اور گناہوں سے پاک نہیں ہیں وہ حقیقت کلام کو سمجھنا اور پالینا تو درکنار اسے لمس ہی نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس آیت پاک کے ظاہری معنوں پر بھی عمل کرنا واجب ہے اور باطنی پر بھی۔ یعنی یہ کہنا صحیح ہے کہ جو لوگ باطنی طہارت یعنی زہد و تقویٰ سے خالی ہیں۔ وہ کلام پاک کے معنی اور مطالب کو چھو تک نہیں سکتے۔ تا اس کی گرد تک پہنچ سکتے ہیں۔

اسی طرح ہمیشہ دروازہ کے متعلق بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث کی رو سے یہ بھی صحیح ہے کہ جو اس دروازے سے گزر جائے ہمیشہ ہی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ جو شخص حضرت خواجہ گنجشکر قدس سرہ کے مسلک یعنی طریقت اور سلوک الی اللہ کو طے کرے وہ ہمیشہ ہی ہے۔

اب دوسرا سوال جو کم علم کم فہم لوگ کرتے ہیں یہ ہے کہ ایک گناہ گار یعنی چور ڈاکو

بہشتی دروازے کا علمی اور شرعی جواز:

زانی کے گناہ کیونکہ ہمیشہ دروازے سے گزرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہی سوال پاکستان شریف میں عرس کے موقع پر بہاولپور ڈگری کالج کے پرنسپل مولوی ضیاء الدین احمد جو بمبئی میں کمشنر پولیس رہنے کے بعد ریاست بہاولپور کے کمشنر پولیس بھی رہ چکے تھے اور بڑے عالم فاضل تھے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے مریدِ ظلیف مولانا

غلام محمد گھوٹو شیخ الجامعہ عباسیہ مہا و لپور سے کیا۔ یاد رہے کہ حضرت شیخ الجامعہ کا شمار جو صغیر پاک و مہند کے چوٹی کے پانچ دس علما کرام میں ہوتا ہے۔ تبحر علمی کے علاوہ آپ صوفی روشن ضمیر بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے جو جواب دیا وہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔ تاکہ ہمشقی دروازے کے علمی و شرعی جواز سے سب حضرات آگاہ ہو جائیں۔

حضرت شیخ الجامعہ نے فرمایا کہ:

پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت میں نہیں جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم سے جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال سے کوئی شخص بہشت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی آپ نے فرمایا میں بھی اپنے اعمال کی بدولت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہشت میں جاؤں گا۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر ساری کائنات وجود میں آئی ہے کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر بہشت میں نہیں جاسکتے تو پھر ہمارے تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کی بدولت بہشت میں جاسکیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت شان اور کبریائی کا یہ عالم ہے کہ آدمی اس کی جس قدر عبادت کرے اس کی عظمت کے سامنے ہیچ ہے۔ کیونکہ اس سے نہ ذات باری کی عظمت کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ شان کبریائی کا یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ معصوم تھے۔ نیز آپ اکثر یہ مناجات کیا کرتے تھے۔ **يَا وَهَابُ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ مَا عَدَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ** اے احسانِ عظیم کرنے والی پاک ذات تو اس قدر بلند و برتر ہے کہ نہ ہم تیری عظمت کے مطابق تیری عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ تیرے کمالات کے مطابق تیرے ذکر کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ تیری رحمت کے مطابق تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں، جب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ معترف ہیں کہ ان کے سمیت کوئی شخص حق عبادت ادا نہیں کر سکتا تو وہی بات ثابت ہوئی کہ ہر شخص حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہشت میں

جائے گا اپنے اعمال کی بدولت نہیں جائے گا۔ کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں بہشت میں پہنچا سکیں۔ تو یہ کتنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ نیک اعمال کے بغیر بہشتی دروازے سے گزرنے والا کیسے بہشتی ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ الجامعہ نے فرمایا:

دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہ حدیث بہشتی دروازے پر لکھی ہوئی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے علم حدیث کے ماہرین نے جن کو عرف عام میں محدثین کہا جاتا ہے۔ صحت حدیث کے متعلق اصول مقرر کیے ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق جس حدیث کا سلسلہ اسناد متصل اور معتبر ہوتا ہے۔ اسے حدیث صحیح قرار دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کا سلسلہ اسناد بھی اصول حدیث کے مطابق بالکل صحیح اور معتبر ہے۔ مثلاً میرے حضرت شاہ مہر علی گولڑوی نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے سنا اور انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی سے سنا۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت فخر الدین دہلوی سے سنا۔ انہوں نے اپنے شیخ سے اور انہوں نے اپنے شیخ اور سلسلہ اسناد حضرت شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ پر ختم ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دروازے سے گزرے گا بہشتی ہے۔ اب ان راویوں میں سے کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو غیر معتبر اور غیر ثقہ ہو۔ اس لیے اصول حدیث کی رو سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب جو حدیث صحیح ہو اس میں شک کرنا ضلالت اور گمراہی ہے۔ عین اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز فرمایا جو شخص حجر اسود کو بوسہ دے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز فرمایا جو شخص اپنی زبان سے توبہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ حج کرنے، حجر اسود کو بوسہ دینے اور زبان سے توبہ کرنے میں کیا تاثیر ہے کہ ساری زندگی کے تمام گناہ یک قلم معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ رحمت حق ہے کہ ہماری بخشش کے لیے اس نے اتنے دروازے کھول دیئے ہیں کسی نے خوب کہا ہے

رحمت حق بہانہ جوید

(اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے)

چنانچہ ہمیشہ دروازہ بھی حتی تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے ایک ذریعہ بخشش بنا دیا ہے۔ اگر ہم اس صحیح حدیث کو ہر لحاظ سے تسلیم نہ کریں۔ تو بخشش کی تمام باقی احادیث سے بھی انکار لازم آتا ہے۔ لہذا جب حج کرنے، حجِ اسود کو بوسہ دینے اور توبہ کرنے والی احادیث سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو اس حدیث کی رو سے بھی معاف ہو سکتے ہیں اس میں کون سی قباحت ہے۔ حضرت شیخ الجامعہ کی یہ دھواں دھار تقریر سن کر مولوی ضیاء الدین اور باقی حاضرین عیش عیش کر رہے تھے اور کسی کو مزید سوال کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔

نیز دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اس ہمیشہ دروازہ سے گزر کر جاتا ہے اس کے دل میں نورانیت آجاتی ہے اور گناہوں سے باز آکر اچھے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ عوام کا حال ہے اور جو حضرات خواص کے زمرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اس حدیث کے باطنی مفہوم سے بھی مستفیض ہوتے ہیں اور منازل سلوک طے کر کے مقام قرب معرفت میں جگہ پاتے ہیں۔

غرضیکہ اس حدیث پاک کے دو مفہوم ظاہری و باطنی بیک وقت صحیح ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ پورے پورے ہیں اور قیامت تک بفضلہ تعالیٰ پورے ہوتے رہیں گے۔

یاد رہے کہ حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ کے روضۃ اقدس کے

جنتی دروازہ فنائیت فی الرسول کا کرشمہ ہے :

دو دروازے ہیں۔ ایک مشرق کی جانب، دوسرا جنوب کی جانب اور جنتی دروازہ یہی جنوبی دروازہ ہے۔ موجودہ روضۃ مبارک کی تعمیر حضرت سلطان المشائخ نے کرانی تھی اور عمارت کی ہر اینٹ پر ایک ختم قرآن ہوا تھا۔ معترضین حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت بابا صاحب کا یہ جنتی دروازہ کوئی بڑبڑ روزگار نہیں ہے۔ بلکہ دنیائے اسلام میں اور مقالات بھی ہیں جن کے متعلق یہ بشارت موجود ہے۔ کتاب تکلمۃ الریاضین میں لکھا ہے کہ حضرت غوث الاعظم، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان میری مسجد اور خانقاہ میں داخل ہوگا، اس پر عذاب قیامت نہ ہو گا۔ نیز چونکہ حضرت گنجشکرؒ کو حقیقت محمدیہ میں غایت درجہ کی فنا حاصل تھی، حتیٰ کہ آپ کا لقب بھی زہد الانبیاء ہے، اس مناسبت کی وجہ سے جو خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے روزہ اظہر کی ہے، اس کا کچھ شائبہ حضرت خواجہ گنجشکرؒ کے روزہ مبارک میں بھی ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبویؐ کے محراب اور روزہ اظہر کی درمیانی زمین کے متعلق فرمایا ہے کہ

روضة من دياض الجنة

(یہ ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے)

یہی کچھ حضرت گنجشکرؒ کے روزہ مقدس کے متعلق بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من دخل هذه الباب آمن -

معترض کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے متعلق بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے ہیں کہ -

من قال لا اله الا الله آمن

(جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ بہشتی ہے)

اب آپ خود قیاس فرما سکتے ہیں، جس طرح ایک گنہگار آدمی بلکہ کافر و مشرک بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر فوراً گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرمؐ کے قول کے مطابق جو شخص جنتی دروازہ سے گزرتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بس بات وہی ہے۔ رحمت حق بہانہ مے جوید (اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے)

پانچواں باب

مراسم عرس

یہ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام گنجشکرؒ قدس سرہ کا وصال ۵ محرم کو ہوا لیکن عرس ۲۵ ذوالحجہ سے شروع ہو جاتا ہے اور ۱۰ محرم تک جاری رہتا ہے، یعنی کل پندرہ دن عرس رہتا ہے۔ عرس کی اس طویل مدت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اقدس کا سلسلہ بہت وسیع ہے اور لاکھوں آدمی عرس پر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر عرس کے ایام کم ہوتے تو بیک وقت ساری خلقت کہاں سما سکتی تھی۔

تاریخائے عرس : جس طرح ہر دربار پر اس کے تاریخی پس منظر کے مطابق مختلف قسم کی رسومات انجام دی جاتی ہیں، حضرت خواجہ گنجشکرؒ قدس سرہ کے دربار پر بھی اس کے مخصوص تاریخی پس منظر کے پیش نظر قدیم الایام سے رسومات کا ایک دستور العمل چلا آتا ہے جن کی ادائیگی میں خاص برکات کا نزول ہوتا ہے جن کا احساس اہل نظر کو خاص طور پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو رسومات ظاہری طور پر دربار عالیہ میں ادا کی جاتی ہیں وہ دراصل عکس ہیں ان رسومات کا جو عالم بطون میں ادا کی جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ خاصانِ خدا اور محبوبانِ بارگاہ کا اس جہاں سے کوچ کر جانا معمولی بات نہیں ہوتی، بلکہ ان کا یومِ وفات وصال ہوتا ہے، جب محبوب محبوب سے جاملتا ہے۔ حدیث شریف میں یوم وصال کو یومِ عرس کا نام دیا گیا ہے۔ بمصداق حدیث **سَمَّ كُنُومَةَ الْعُرُوسِ** اور جب ادا لیا کر رام اس جہاں فانی سے رصلت فرما کر محبوبِ حقیقی سے جا ملتا ہے تو عالمِ بالا میں اس تقییب کی خوشی منائی جاتی ہے اور خاص فیوض و برکات کا نزول ہوتا ہے۔

جس سے ہر آنے والا مستفیض ہوتا ہے اور یہ بھی عالمِ بالا کا دستور ہے کہ ہر سال یومِ وصال کی تقریب اسی شان و شوکت سے منائی جاتی ہے اور ہر سال انوار و برکات کی بارش ہوتی ہے۔ ویسے تو مزارات پر ہر وقت انوار کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن عرس کے ایام میں خاص اہتمام سے انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے اور اس چیز کا مشاہدہ عرس کے دنوں میں ہر خاص و عام کو حسب استعداد ہوتا ہے، لیکن خواص کو زیادہ ہوتا ہے اور رسومات کی انجام دہی میں بھی خاص انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی رسومات عالمِ بطون میں بھی بیک وقت ادا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جو شخص اس کا انکار کرے اس کو چاہیے کہ پہلے آنکھیں پھینک کرے اور پھر ان چیزوں کا مشاہدہ خود کرے گا۔

چنانچہ عرس مبارک حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رسومات کا آغاز ۲۵ ذوالحجہ کو ہوتا ہے اور صبح کے وقت پہلے محفل سماع ہوتی

ہے جس میں صوفیاء باصفا شامل ہو کر صاحبِ مزار کے فیوض و برکات سے متمتع ہوتے ہیں۔ خدا اور رسولؐ کی حمد و ثنا میں اولیاء کرامؑ کا کلام قوال پیش کرتے ہیں اور ٹپتے ہوئے رُوحوں کو ان کی غذا کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ یہ محفل سماع تقریباً چار گھنٹے جاری رہتی ہے۔ اس اثنا میں حضرت دیوان صاحب مدظلہ درویشوں کے ہمراہ دربارِ عالیہ میں تشریف لاتے ہیں اور روضہ مبارک کے اندر جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اور چند حفاظ صاحبان کلام پاک میں سے تلاوت کرتے ہیں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کا شجرہ تشریف پڑھا جاتا ہے اور حاضرین کے لیے دعائے خیر مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت دیوان صاحب شکر تقسیم فرماتے ہیں۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت دیوان صاحب روضہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں اور حضرت شیخ علاؤ الدینؒ موج دریا قدس سرہ کے روضہ مبارک کے اندر جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہو کر دالان میں اپنی مخصوص نشست گاہ جس کے گرد کپڑا لگا ہوا ہے پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کی رسم ادا کرتے ہیں اور شیرینی و شربت تقسیم فرماتے ہیں۔ اس موقع پر میدہ کی روٹیاں اور حلوہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت دیوان صاحب دوبارہ روضہ مبارک کے اندر چلے جاتے ہیں اور مراقبہ میں

مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان رسومات کے دوران محفل سماع جاری رہتی ہے۔ صرف قرآن خوانی کے وقت عارضی طور پر بند ہو جاتی ہے۔ اس حاضری کے دوران حضرت دیوان صاحب مزار مقدس کی چادر تبدیل کرتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ باہر آکر محفل سماع میں شریک ہو جاتے ہیں اور باری باری قوالوں کی چوکیوں سے سماع سننے کے بعد کوئی دوپہر کے وقت حضرت دیوان صاحب واپس تشریف لے جاتے اور محفل سماع ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صبح کی مجلس ۲۵ ذوالحجہ سے لے کر ۶ محرم تک جاری رہتی ہے۔

شام کی محفل: یکم محرم سے شام کی محفل شروع ہو جاتی ہے جو ۶ محرم تک جاری رہتی ہے۔ شام کی محفل میں شریک ہونے کے لیے تمام رازین پہلے ہی سے جمع ہو جاتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد حضرت دیوان صاحب تشریف لا کر اسی نشست خاص پر جلوس فرماتے ہیں اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ یہ مجلس دراصل حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی قدس سرہ کی پہلی حاضری کی یادگار ہے۔ جو آپ نے حضرت شیخ الاسلام گنجشکر قدس سرہ کے وصال کے بعد پاکپتن تشریف آکر پر دی تھی اور آپ پر و جد کی حالت طاری ہو گئی۔ حضرت محبوب الہی نے حضرت شیخ کے پہلے عرس پر جو شرکت فرمائی اور جو کلام قوالوں نے پیش کیا تھا وہی کلام اب بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قوال حضرت محبوب الہی کا وہ نوحہ پیش کرتے ہیں جو وصال شیخ کے بعد پہلی حاضری میں آپ کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ کلام ہندی زبان میں ہے اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ اشعار قوالوں کے پاس سینہ بہ سینہ چلے آتے ہیں اور اس موقع پر اسی مخصوص انداز میں وہ پیش کرتے ہیں اور انوار و برکات کی خوب بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوڑیاں نچھاور کی جاتی ہیں اور پھر قوال حضرت مولانا احمد جامؒ کی وہی غزل پیش کرتے ہیں جس میں حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ غزل یہ ہے :

مرد معنی ران شان دیگر است	منزل عشق از بہاں دیگر است
از قدم تا سر نشان دیگر است	عاشقان خواجگان چشت را
ہر یکے صاحب قرآن دیگر است	آں فقیراں کہیں رہے روند

دل چہ بندی در جہاں بے وفا،
 عشق را در مدرسہ تعلیم نیست
 عقل داند کہ این رمز از کجا است
 در دل دیران ہر بیچارہ
 دل خورد زخم و ز دیدہ خون چکد
 کشتگان خنجر تسلیم را
 ساقیا خون جگر در کاس گمن
 بر سر بازار صرافان عشق
 در بیابان وصالش روز و شب
 زیر ہر دار سے خون دیگر است
 زیر سنگ کاروان دیگر است

احمد تاگم نگر دی ہوشدار

ایں جرس از کاروان دیگر است

اس غزل کا دوسرا شعر حضرت مولانا احمد جام نے اس وقت کہا جب آپ نے
 حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس سرہ سے اس وقت ملاقات کی جب آپ خورد
 تھے۔ لیکن ولایت کی ان بان مشائخ کہنے مشق کی سی پائی۔ تو فوراً چلا اٹھے۔

عاشقان خواجگان چشت را
 اس کے بعد حضرت خواجہ گنجشکر کا اپنا کلام پیش کیا جاتا ہے جو یہ ہے:

من نیم واللہ یاران من نیم
 نور نورم نور نورم نور نور
 نور پاکم آمدہ درشت خاک
 من ولیم من ولیم من نبی
 دوست اندر سر من ظاہر شدہ
 جان جانم تیر تیرم تن نیم
 من چراغ و پلغہ و روغن نیم
 کور چشماں را دے روشن نیم
 جم نیم رستم نیم بہن نیم
 من نیم مسعود واللہ من نیم

اس غزل کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت بابا صاحب کا کلام نہیں ہے
 بلکہ خواجہ مسعود بک کا ہے جو حضرت محبوب الہی قدس سرہ کے پیش امام کے فرزند اور

حضرت سلطان المشائخ کے مرید و خلیفہ تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اس کے بعد قوال مل کر ایک ہندی کی خاص چیز مرد و ضد مبارک کے دروازہ پر جا کر گاتے ہیں جو بہت ہی پُر کیف ہے۔ اس ساری تقریب کے دوران فیوض و برکات کی اس قدر بارش رہتی ہے کہ ہر خاص و عام محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو خاص اور خاص الخاص ہیں وہ جانتے ہیں کہ انوار و برکات کے فوارے پھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ شام کی مجلس یکم محرم سے ۶، محرم تک جاری رہتی ہے۔

۶، محرم کی رات کو بعد نماز عشاءِ حقیقی دروازہ کا افتتاح جنتی دروازہ کا افتتاح:

ہوتا ہے۔ یہ عرس کی آخری اور خاص تقریب ہے۔ جس میں لاکھوں مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس موقع پر خاص انتظام ہوتا ہے اور جا بجا پولیس کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ ہجوم کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو پھر بھی ہجوم اس قدر ہوتا ہے کہ پولیس تھک جاتی ہے اور انسانوں کا سیلاب تھمنے میں نہیں آتا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت دیوان صاحب جلوس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور جنتی دروازہ کھولنے سے پہلے محفل سماع میں شرکت فرماتے ہیں۔ یہ محفل پابندی کے دالان میں کھڑے کھڑے قائم رہتی ہے۔ اور قوال کھڑے ہوئے پہلے مولانا جامیؒ کی نیرل گاتے ہیں۔

بخدا غیر خدا در دو جہاں چیزے نیست
بے نشان است کز و نام نشان چیزے نیست
چند محبوب نشینی بجماں دگراں
خیمہ در کوئے یقین زن کہ گماں چیزے نیست
ہستی تست حجاب تو دگر نہ پیدا است
کہ بجز دوست دریں پردہ نہاں چیزے نیست
بنہ عشق شدی ترک نسب کن جامی
کاندریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

اس کے بعد اس مجلس میں حضرت امیر خسرو کا پرکھیا کلام اسی مخصوص قدیمی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے جس سے عاشقوں کے دلوں پر پھریاں چلنے لگتی ہیں۔

کلام یہ ہے:

ہوں بیراگن شام کی کوئی پیا بتلاوے
جھائی وے گھڑیا لیا متاں گھڑیا بجادے

آج ملاوا ہولال سے متاں رین گھٹاوے
سر پر ٹمکی دودھ کی سوٹھنی ٹک سہاوے
بالم آگئے بالم آگئے

ارے ارے ندیا کنارے بالم آگئے
آپ تو پا تر گئے ارے ارے ہم ہے اروارے

بالم آگئے بالم آگئے

گوری سووی بیج پر کھ پر ڈاے کیس
چل خسرو گھر اپنے سا نچھ بھئی چو دیس

بالم آگئے بالم آگئے

اس کے بعد تالیوں اور گولوں کی گونج میں حضرت دیوان صاحب آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے ہشتی دروازہ کھولتے ہیں۔ پہلے خود داخل ہوتے ہیں اور پھر دیگر سجادہ نشین صاحبان اور معزز حضرات صنتی دروازے سے گزر کر مشرقی دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کا داخلہ شروع ہوتا ہے اور بابا فرید کے لاکھوں پرولنے فرید فرید کے نعرے لگاتے ہوئے صنتی دروازے میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سماں رات بھر رہتا ہے۔

دروازے کے افتتاح کے فوراً بعد حضرت دیوان صاحب ایک اٹھ فٹ بلند لکڑی کے چبوترے پر کھڑے ہو کر قلاوہ تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ رسم بھی پرکھیا ہوتی ہے اور انوار و برکات کی بارش رہتی ہے۔

اسی طرح صنتی دروازہ دس محرم کی رات تک کھلا رکھا جاتا ہے اور گیارہ کو بند ہوتا ہے۔

غسل کی رسم: دس محرم کی صبح کے وقت مزار شریف کے پورے احاطہ اور روضہ مبارک کو غسل دیا جاتا ہے اور مزار شریف پر صندل لگایا جاتا ہے۔ صندل خشک

ہونے پر حضرت دیوان صاحب روضہ اقدس پر آتے ہیں اور تقریب میں شرکت فرما کر روضہ شریف کے اندر شریف لے جاتے ہیں اور بعد فراغت مجالی برج پر جا کر معززین کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہیں۔ یہ رسومات صدیوں سے جاری ہیں اور انشاء اللہ تا قیامت یونہی جاری و ساری رہیں گی۔

الہی تا بود خوردشید و ماہی چراغ حشمتیاں را روشنائی
اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ چشمتیاں ہرگز نہ میرد

ہمارے شیخ علیہ رحمۃ فرمایا کرتے تھے۔ روضہ مبارک کے اندر بار بار **آدابِ حاضری:** نہیں جانا چاہیے بلکہ دن میں دوبار جانا چاہیے۔ ایک صبح ایک

شام۔ نیز دربار اقدس کے اندر چلتے پھرتے وہی آداب ملحوظ رکھنے چاہئیں جو زندہ بادشاہوں کے دربار میں ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں لیکن دربار میں جا کر تلاوت اور نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ کام گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ دربار میں اس چیز کو مضبوط پکڑنا چاہیے جو گھر پر نہیں ہے یعنی ہمتن صاحب مزار کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ نیز دربار میں ٹیک لگا کر بیٹھنا، آپس میں بات چیت کرنا، کھانا، پینا، ہنسی مذاق سب ترک کر دینا چاہیے۔ جب روضہ مبارک کے اندر جلتے تو السلام علیکم کہہ کر مزار مبارک کی غسربنی طرف کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے۔ یعنی پہلے ایک فاتحہ اپنے پیر کی طرف سے پڑھے اور دوسری فاتحہ اپنی طرف سے۔ اس سے صاحب مزار کے ساتھ اس کا تعارف ہو جاتا ہے اور جو فیضان ملتا ہے۔ پیر کے ذریعے ملتا ہے اور اس میں سے پیر جس قدر مناسب سمجھتے ہیں گے باقی اس وقت دیں گے جب استعداد بڑھ جائے گی۔ قرآن مجید کا تحفہ اہل مزار کے لیے بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی جس قدر آیات پڑھ سکے۔ اس کا ثواب صاحب مزار کی روح کو کرے۔ مختصر فاتحہ یہ ہے کہ بارہ دفعہ سورہ اخلاص، ایک دفعہ سورہ فلق، ایک دفعہ سورہ ناس اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ الہی میں نے جو کچھ پڑھا ہے۔ اس کے خیر و برکات صاحب مزار کو پہنچا دے

اور صاحب مزار کے خیر و برکات میری روح و جان میں داخل فرمادے۔ اس کے بعد مراقب ہو کر صاحب مزار کی روح کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ خیال کرے کہ ان کی روحانیت مجھے فیض دے رہی ہے۔ باقی سب کچھ ان کی ذات پر چھوڑ دے۔ جس بات کی کمی ہے۔ صاحب مزار خود بخود پورا کر دیں گے۔ اسی طرح جتنا وقت ہو سکے مراقب رہنا چاہیے۔ اور اس وقت کو رفتہ رفتہ بڑھانا چاہیے۔ اگر روضہ اقدس کے اندر هجوم ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کھڑا رہے اور کھڑے ہونے کی گنجائش بھی نہ ہو تو باہر آکر صحن میں مراقب ہو جائے۔ شروع میں یہ مراقب پنڈرہ بیس منٹ کا ہونا چاہیے اور بعد میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، پورا گھنٹہ یا اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ جب یہ محسوس کرے کہ اب صاحب مزار نے توجہ بند کر دی ہے اور یہ بات آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو دعا مانگ کر باہر چلا جائے۔ لیکن فوراً مکان کی طرف نہیں چلا جانا چاہیے۔ بلکہ کچھ دیر باہر بیٹھ کر باطنی دنیا سے ظاہری دنیا کی طرف رفتہ رفتہ لوٹ کر اپنے کام کی طرف جانا چاہیے۔

دربار کے اندر یا باہر مشاہدہ حسن سے پرہیز کرے۔ کیونکہ سب لوگ صاحب مزار کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور مہمانوں کو ملنا صاحب مزار کو بُرا لگتا ہے۔ اگر روضہ اقدس کے اندر یا باہر یا دربار کے علاقہ میں کوئی خرابی دیکھے یا کسی سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو رہی ہو مثلاً کوئی تپاچ رہا ہے۔ کوئی شور کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو اس کی مزاحمت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات دربار میں اس قسم کی نازیبا حرکات میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے حسین چہرہ پر اس کی زیبائش کو دوبالا کرنے کے لیے کوئی سیاہ تیل ہونا چاہیے۔ چنانچہ ملنگوں کا تپاچ اور دیوانوں کی سی حرکات تیل کا کام دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ

”ایک مرتبہ حضرت بہاؤ الدین ڈکریا ملتانی سے جو بڑے مالدار تھے ان کے ایک دوست نے طنزاً پوچھا۔ کہ اہل اللہ کے لیے سال و دولت کا ہونا کیسے ہے؟ آپ نے جواب دیا اس طرح جیسے حسین چہرہ پر سیاہ تیل۔“

دوسری حکمت یہ ہے کہ دربار اقدس میں انوار و برکات کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ

اس کو متوازن (COUNTERACT) کرنے کے لیے بدی کا عنصر ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ نواز
برکات سے لوگوں کے دماغ اڑ جائیں اور وہ پاگل ہو جائیں۔
چنانچہ عارفین کا کہنا ہے کہ۔

دنیا میں بدی اور گناہ کا وجود بھی اسی مصلحت کے تحت ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف
سے اپنی مخلوق پر ہر وقت اس قدر نوازشات اور برکات کا نزول رہتا ہے کہ اگر برائی کا عنصر
نہ ہو تو لوگ پاگل ہو جائیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آفتاب عالم اور آپ کے درمیان
سیاہ بادل آجاتا ہے تو کس قدر سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح بدی اور گناہ کا وجود
رحمت حق کو متوازن و مفید بنانے کے لیے ہوتا ہے۔

آدابِ حاضری میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہاں کی کسی چیز کو بُرا نہیں کہنا چاہیے
نہ کسی آدمی کو نہ کسی کام اور نہ کسی چیز کو۔ کیونکہ اس سے صاحبِ مزار ناراض ہوتے ہیں۔
یہاں تک کہ حکام اور قدام کی نکتہ چینی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں اسی
خاص حکمت کے تحت ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

سب سے ضروری بات ادب کی یہ ہے کہ صاحبِ مزار کے خاندان کے افراد کو عزت
کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ خواہ ان کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے
صاحبِ مزار کے اس خون کی عزت کرنی ہے۔ جو خاندان کے افراد کی رگوں میں دوڑ رہا
ہے۔ نیز جب ہر اس چیز کی مذمت سے پرہیز لازم ہے جو صاحبِ مزار سے کسی نہ کسی طرح
منسوب ہے تو پھر صاحبِ مزار کی اولاد کو اس کلیہ سے کیوں مستثنیٰ کیا جائے۔ اگر کسی کی
بد اعمالی کی شکایت ہو تو یہ خیال کرے کہ سب سے بڑا گناہ گار میں خود ہوں۔ اگر اپنے آپ
کو اچھا سمجھے گا تو شیطان کی سنت پر عمل کرے گا۔ کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو اچھا کہہ کر بڑا ہوتا ہے۔
ایک اور بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے سالک کو چاہیے کہ جس قدر فیضانِ صاحبِ
مزار سے ملے اس کی حفاظت کرے اور بات چیت اور منہی مذاق میں ضائع نہ کرے۔

بلکہ جب گھر واپس جانے تو عرس کے دوران اس کو جو لفظ ملی ہے اس سے فائدہ اٹھاتا
رہے اور اس کے اوپر مزید عمارت تیار کرتا رہے۔ جب گھر پر یہ کام تن دہی سے کرتا

رہے گا۔ اور جب دوسری بار مزار پر آئے گا تو فیضانِ پہلے سے بھی زیادہ ملے گا کیونکہ فیضان ہمیشہ ہر شخص کو ظرف اور استعداد کے مطابق ملتا ہے۔ جیسے شیر خوار بچے کے لیے پہلے ماں کا دودھ موزوں ہوتا ہے۔ پھر بکری کا دودھ، پھر گائے کا دودھ اور پھر بھینس کا۔ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر گوشت رونی ٹھلوہ سب کچھ مصمم کر جاتا ہے۔ اسی طرح شروع میں سالک کو بھی وہی کچھ ملتا ہے جسے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن ملتا ضرور ہے اور سب کو ملتا ہے۔ خواہ نیک ہو یا بد۔ بلکہ بعض بد تو ایسے ہوتے ہیں جو شیخ کی نظروں میں نیکیوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ بد آدمی اس لیے بدن جاتا ہے کہ اس کے اندر عشق و محبت کا غلبہ نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ نیک لوگ اپنے سے کم تر جذبہٴ محبت پر غالب آجاتے ہیں۔ لیکن جن کا جذبہٴ عشق و محبت ناقابلِ تسخیر اور ناقابلِ مغلوب ہوتا ہے تو وہ کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں اور خلق کی نگاہوں میں بُرے بن جاتے ہیں۔ لیکن اہل اللہ کے نزدیک وہی لوگ زیادہ ترقی کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قلوب کے اندر راکٹ کا ایندھن موجود ہوتا ہے اور جب اہل اللہ اس کا کاٹنا بدل کر اسی صحیح سمت میں چلاتے ہیں تو وہ اس قدر ترقی کرتے ہیں کہ نیک اور کم جذبہٴ محبت والے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ خلق کی نگاہوں میں بُرے شمار ہوتے ہیں۔ ان کو یایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ وہ لوگ ایسا خام مال ہوتے ہیں جس کی ملک عشق و مستی میں بے حد مانگ ہے۔ اور اسی خام مال سے آگے چل کر غوث و قطب وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ صاحبِ مزار کی طرف سے سب کو فیض ملتا ہے، بُروں کو بھی اور اچھوں کو بھی۔ بعض اوقات بُروں کو زیادہ ملتا ہے۔ کیونکہ ان کے اندر استعدادِ عشق زیادہ ہوتی ہے۔

آدابِ حاضری ہی سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر کھانا نہ کھائے، خاص طور پر جب روضہٴ اقدس پر حاضری کے لیے جائے تو کھانا کم از کم دو گھنٹے پہلے کھایا ہو۔ کھانا کھا کر فوراً نہیں جانا چاہیے۔ اس سے فیضان حاصل نہیں کر سکے گا۔ فیض ملتا ہے لیکن آدمی اخذ فیض نہیں کر سکتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ عین دوپہر کے وقت بھی مزارات کی حاضری درست نہیں۔

نصف التہار سے گھنٹہ بھر پہلے جائے یا بعد میں۔

یہ بات بھی آدابِ حاضری میں شامل ہے کہ پاک و صاف ہو کر جائے غسل کرے تو اچھا ہے، کپڑے صاف ہونے چاہئیں۔ اور سہو سکے تو خوشبو لگا کر جائے۔ وضو بہت ضروری ہے اور بے وضو جانا سخت بے ادبی ہے۔ لیکن اخذ فیضان کے لیے باطنی طہارت سب سے زیادہ ضروری ہے، دل کو گناہوں اور فاسد خیالات سے پاک رکھنا چاہیے۔ دنیاوی حرص و ہوا سے سالک کی ترقی رُک جاتی ہے۔ دنیا کا نابرا نہیں اچھا ہے۔ لیکن جو چیز بُرائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دل کے اندر داخل نہ ہو۔

ایک دفعہ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ ملتان میں ملتا تھا کہ کسی دوست نے طنزاً کہا کہ آپ کے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ گھوڑوں کے کیل بھی سونے کے ہیں۔ آپ نے جواب دیا۔

الحمد لله در گل است نہ بدل

یعنی خدا کا شکر ہے کہ سونے کے کیل گل یعنی مٹی میں ہیں۔ دل میں نہیں!

لیکن دنیا کو نصب العین اور منزل مقصود نہیں بنانا چاہیے۔ مومن کی منزل مقصود خدا

ہے۔ قرآنِ عظیم نااطق ہے۔

وَالْحَبْرُ رَبِّكَ مِنْتَهُمَا

”مومن کی منزل مقصود اللہ ہے۔“

عارفِ رومیؒ خوب فرماتے ہیں :-

چہیست دنیا از حسنِ درِ غافلِ بدن

نہ تماش و نقرہ و فرزند و زن!

آبِ زیرِ کشتی پستی است

آبِ در کشتی بلاک کشتی است

یعنی وہ دنیا جسے حدیث نے (الدُّنْيَاءُ جَيْفَةٌ وَطَالَبُهَا كَلَابٌ) دنیا ڈھار ہے اور اس کا طالب کتا ہے، کے مطابق بُرا کہہ ہے وہ خدا سے غفلت کا نام ہے۔ نہ کہ مال و دولت اور بیوی بچے۔ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ جب پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو کشتی

چلتی ہے اور جب پانی کشتی کے اندر چلا جاتا ہے تو کشتی تباہ ہو جاتی ہے۔

اسی طرح دنیا کمانے والے کو چاہیے کہ دنیا کا طالب نہ بنے۔ بلکہ خدا کا طالب رہے۔ اور دنیا کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بن لے۔ یہ دنیا اس صورت میں اس کے لیے نہ صرف حلال ہوگی بلکہ رحمت بن جائے گی۔ اگر دنیا دل کے اندر گھر کر گئی تو پھر وہی حشر ہوگا جو اس کشتی کا ہوتا ہے جس کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔

اس لیے

مزارات کی حاضری کے وقت دنیاوی خیالات ترک کر کے حرص و ہوا کو دل سے نکال دینا چاہیے اور دل کو پاک و صاف کر کے مراقب ہونا چاہیے۔

جب آپ کسی بادشاہ کو اپنے گھر پر دعوت دیتے ہیں تو پہلے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور سب لوگوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں تو تب بادشاہ داخل ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کے علاوہ کوئی آپ کا یار دوست بھی گھر میں موجود ہوگا تو بادشاہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا۔ اس لیے جب خانہ دل کو یار و اختیار سے خالی کر دے تو دوست آئیں گے۔ ورنہ نہیں۔

نیز۔ اگر مختلف بزرگوں کے مزارات پر جانے کا ارادہ ہے تو پہلے چھوٹے بزرگ کے مزار پر جائے۔ اس کے بعد بڑے بزرگ کی حاضری دے۔ پہلے بڑے بزرگ کے دربار پر جا کر پھر چھوٹے بزرگ کے دربار پر حاضری دینا۔ بڑے بزرگ کی بے ادبی ہے۔

آزمینا زدن نامہ نیشاں خواہ بود
بر خاک رو چہ معنی نیشاں خواہ بود
بارینے کرش ان کتب پائے بود
سالار سجدہ صاحب نغراں خواہ بود

پھٹا باب اذکار و مشاغلے

اب ہم ان اذکار و مشاغلے وغیرہ کی قدرے تفصیل بیان کرتے ہیں جن پر عمل کر کے خوش
قطب ابدال وجود میں آئے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم یہ بتادینا چاہتے ہیں کہ :

حق تعالیٰ ایک رسائی کا دار و مدار حق تعالیٰ کی عنایت اور لطف و
فضل ربّی : کرم پر ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

لیکن یہ راستہ انسان کے اپنے قدموں سے طے ہوتا ہے جس طرح ہر کام میں محنت کر کے
نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کام میں بھی یہی کرنا پڑتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کامل کا ہاتھ ضروری ہے۔
شیخ کامل کی توجہ : عارف رومیؒ فرماتے ہیں۔

پہنچ مرد خود بخود شیخے نشد

پہنچ آہن خود بخود تیغے نشد

نہ کوئی لوہا خود بخود تلوار بن سکتا ہے نہ کوئی آدمی خود بخود درجہ کمال کو پہنچ سکتا ہے۔
بلکہ شیخ کامل کے قدموں کی خاک بنتا پڑتا ہے۔ جیسا کہ عارف رومیؒ نے فرمایا ہے ۔

قال را بگذار دم مرد در حال شو

پیش مرد کالے پامال شو

زبانِ جمعِ فرجِ ترک کر دو اور حال کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور حال کیسے حاصل ہوتا ہے۔ مردِ کامل کے پاؤں کی خاک بننے سے۔

اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام استاد اور رہبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ کام اس قاعدہ کلیہ سے کیوں مستثنیٰ ہو! جب کہ باقی علوم و فنون اور پوشیدہ باتیں دیکھی دکھائی چیزوں سے تعلق ہوتا ہے لیکن اس کو جہ میں ہمارا نصب العین وہ ہوتا ہے جو نہ آنکھوں سے دیکھا جاسکے اور نہ کانوں سے سنا جاسکے، نہ ہاتھوں سے پکڑا جاسکے۔

شیخِ کامل کا ہاتھ پکڑنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیماری تشخیص کر کے مناسب دوائی تجویز کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شیخِ کامل اپنی طرف سے بھی کچھ دیتے ہیں۔ علمِ ظواہر کے طریقہ ہدایت اور کاملین کے طریقہ ہدایت میں یہی فرق ہے کہ جہاں علمِ ظواہر ہر بیمار کو ایک ہی دوائی پلا دیتے ہیں، شیخِ کامل مرض کے مطابق دوائی دیتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ علمِ ظواہر بھوکے اور پیاسے کے سامنے شربت اور پلاؤ کے محاسن پر ماعین کو صرف لیکچر پلاتے ہیں۔ جس سے شربت کی خوبیوں سے تو پیاسا بخوبی آگاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی، ان کی خدمت میں پیاسا جاتا ہے اور پیاسا واپس آتا ہے۔ لیکن شیخِ کامل پیاسے کے حلق میں شربت ڈال کر اسے اچھی طرح سیراب کر دیتے ہیں۔ لہذا ان اذکار و مشاغل کو پڑھ کر خود بخود ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ شیخِ کامل کے زیر ہدایت ان پر عمل کرنا چاہیے۔

کیا ہر شخص ولی اللہ بن سکتا ہے؟
 ایک دفعہ فوج کے ایک بہت بڑے افسر نے راقم الحروف سے پوچھا کہ کیا ہر شخص ولی اللہ بن سکتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، بن سکتا ہے کیونکہ۔

ولایت کی کئی قسمیں ہیں۔ ولایتِ عام، ولایتِ خاص اور ولایتِ اخص اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ عظیم میں فرماتے ہیں۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

”اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے۔“

اس لحاظ سے ہر مومن مسلمان ولایت کے کسی نہ کسی درجے پر فائز ہوتا ہے۔ کیونکہ ولایت تعلق باللہ کا نام ہے اور یہ تعلق جس قدر مضبوط ہوگا ولایت اسی قدر اعلیٰ و ارفع ہوگی۔

فرض کرو بہت سے لوگ ایک بلند پہاڑ کی چوٹی ٹمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکتب پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر پہنچنا تو کسی قسمت والے کو نصیب ہوگا۔ لیکن باقی لوگ کسی نہ کسی بلندی پر تو ضرور پہنچ جائیں گے۔ کوئی ایک میل کی بلندی تک پہنچے گا۔ کوئی دو میل پر، کوئی تین میل پر، غرضیکہ سطح زمین سے تو ہر شخص اوپر ہوگا اور یہی ولایت کے مقامات ہیں۔ جو ہر شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق طے کرتا ہے جب سالک مقام فنا فی اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو اسے ولایت خاص نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمام بزرگ اپنی استعداد کے مطابق مراتب طے کرتے رہتے ہیں اور یہ ترقی تمام عمر جاری رہتی ہے۔ کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے پرواز کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ بلکہ موت کے بعد قیامت تک اور قیامت کے بعد بہشت میں بھی پرواز جاری رہتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف پرواز یا ترقی ہر نیک کام کرنے سے ہوتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں یا کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہیں تو قرب کے مراتب میں ترقی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس کی رفتار اس قدر کم ہوتی ہے کہ آدمی کو ترقی محسوس نہیں ہوتی اس لیے مزید ریاضت و مجاہدہ اور اذکار و مشاغل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاکہ قلب پر جو زنگ جمع ہو جاتی ہے دھل کر صاف ہو جائے اور روح میں قوت پر واز پیدا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان اذکار و مشاغل کی ضرورت نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اس قدر تیز تھی کہ صحابہ کرام کے کسی منزل آپ کی صورت دیکھ کر طے ہو جاتے تھے۔ آپ سے ہم کلام ہونے اور ہاتھ ملانے سے بھی کسی مراتب طے ہو جاتے تھے۔ لیکن جوں جوں زمانہ نبوی سے بعد ہوتا گیا۔ قلوب پر زنگ جمع ہوتا گیا اس لیے مشائخ عظام کو کسی قسم کے اذکار و مشاغل کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔

جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے۔"

اس حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ قربِ الہی حاصل کرنے کے لیے زائد عبادت کی ضرورت ہے، نوافل کا مطلب صرف نمازِ نفل پڑھنا نہیں ہے۔ بلکہ نفل روزے بھی ہوتے ہیں۔ نفلی اذکار بھی ہوتے ہیں۔

تمام روحانی سلاسل میں ذکرِ نفی و اثبات بڑی اہمیت کا حامل ہے
ذکرِ نفی و اثبات : یہ ذکر جہری طریق پر بھی کیا جاتا ہے۔ اور خفی پر بھی بسلسلہ عالیہ شتیہ

میں ذکرِ نفی و اثبات بارہ سو مرتبہ کیا جاتا ہے۔ جسے ذکر بارہ تسبیح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس میں دو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں دل پر ماری جاتی ہیں اور چار سو مرتبہ الا اللہ کی اور چھ سو مرتبہ اللہ اللہ کی ضربیں پوری قوت کے ساتھ دل پر ماری جاتی ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد قلب زندہ ہو کر خود بخود ذکر کرنے لگتا ہے۔ بلکہ ذکر کے تمام جسم میں ذکر مرایت کر جاتا ہے اور سارا جسم ذکر ہو جاتا ہے اور قلب پر انوارِ الہی چمکنے لگتے ہیں یہ ذکر بارہ تسبیح ایک نشست میں کرنا پڑتا ہے۔

اسم ذات سے مراد اسم مبارک اللہ ہے۔ اس ذکر میں اسم گرامی اللہ
ذکر اسم ذات : اللہ کی ضربیں دل پر لگائی جاتی ہیں۔ اس کی آخری تعداد چوبیس ہزار

یومیہ ہے لیکن اس سے کم بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک ہزار، دو ہزار، چار ہزار، دس ہزار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ یہ ذکر کئی نشستوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ذکر جہری اور ذکر خفی میں یہ فرق ہے کہ ذکر جہری آواز کے
ساتھ کیا جاتا ہے اور ذکر خفی دل میں کیا جاتا ہے نقشبندی

حضرت ذکر خفی پر عمل کرتے ہیں۔ باقی سلاسل میں ذکر جہری سے کیا جاتا ہے۔

نقشبندی طریقہ یہ ہے کہ لطائف میں ذکر اسم ذات کیا جاتا ہے
لطائف ان روحانی مراکز کا نام ہے جو انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ

نے رکھے ہیں۔ یا یوں سمجھ لو کہ ہر لطیفہ روح انسانی کے ایک پہلو کا نام ہے۔ کل لطائف چھ ہیں۔ ان لطائف کو عرف عام میں لطائف ستہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلا لطیفہ نفس ہے جس کا مقام ناطہ ہے۔ دوسرا لطیفہ قلب

ہے جو بائیں پہلو میں ہے۔ تیسرا لطیفہ روح جس کا مقام دائیں پہلو میں ہے۔ چوتھا لطیفہ ستر ہے جس کا مقام لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کے درمیان میں ہے۔ پانچواں لطیفہ مخفی ہے جس کا مقام وسط پیشانی ہے۔ چھٹا لطیفہ اخفی ہے جو ام الدماغ یعنی سر کی چوٹی میں ہے۔ نقشبندی حضرات ذکر اسم ذات ان لطائف میں بطریق مخفی کرتے ہیں۔ پہلے لطیفہ نفس سے شروع کرتے ہیں اور سبقتاً بعد سبق باقی لطائف میں لے جاتے ہیں۔ لیکن سلسلہ عالیہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ میں یہ ذکر بطریق جہر کیا جاتا ہے۔

اس ذکر میں ہر سانس کے ساتھ ذکر اسم ذات یا ذکر نفی اثبات ذکر پکس انفاس : کیا جاتا ہے۔ جب سانس اندر جائے تو اسم مبارک اللہ دل میں کہا جاتا ہے اور جب سانس باہر آئے تو ہو کہا جاتا ہے۔

اسی طرح نفی اثبات میں پاس انفاس کرنا مقصود ہو تو سانس اندر لیتے وقت **إِلَّا اللّٰه** دل میں کہا جاتا ہے اور باہر سانس نکالتے وقت **لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰه** کہا جاتا ہے۔ اس ذکر سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے اور انوار الہی قلب پر چمکنے لگتے ہیں۔

اذکار کے بعد مشاغل کر لئے جاتے ہیں۔ مشاغل جمع ہے لفظ مشغل کی۔ مشاغل میں اکثر زبان بند رہتی ہے اور دل ہی دل میں مختلف اسمائے الہی کی ضربیں مختلف لطائف پر لگائی جاتی ہیں۔

مشاغل پر مشیت اور قادریہ میں یہ مشغل بہت اہم ہے۔ کیونکہ اذکار کے بعد جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور زمین تیار ہو جاتی ہے تو سالک کو مقام ذات پر لے جانے کے لیے مشغل سے پایہ کرایا جاتا ہے جو بہت ہی مؤثر ہے۔ اس مشغل میں **اللّٰه صَمِیعٌ**، **اللّٰه بَصِیْرٌ**، **اللّٰه عَلِیْمٌ** کا ذکر بالترتیب، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب اور لطیفہ مخفی میں کیا جاتا ہے۔

جس سے سالک کی ذات لائقین اور احدیت میں رسائی ہو جاتی ہے اور وہ محو اور بے خود ہو جاتا ہے اور یہی مقام فنا فی اللہ ہے چونکہ ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے سالک کی پُر از فی الذات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن ایک خاص مقام پر پہنچ کر اسے مناسب زندگی ادا کرنے کے لیے نیچے واپس آنا پڑتا ہے۔ اس واپس آنے کا سفر نزولی یا سیر نزولی کہتے ہیں۔ جب کہ اوپر چلنے کے لیے سفر کو سفر عروجی یا سیر عروجی کہتے ہیں۔ نیز اوپر کی پرواز کو سیر الی اللہ اور نیچے کی پرواز کو سیر من اللہ بھی کہتے ہیں۔

اشغال کے بعد مراقبات کا درجہ آتا ہے۔ مراقبات کئی قسم کے ہیں۔ لیکن **مراقبہ ذات :** سب سے اونچا مراقبہ امر قبہ ذات ہے جس میں سارے خیالات چھوڑ کر ذات باری تعالیٰ پر توجہ جمائی جاتی ہے اور یہ خیال جمایا جاتا ہے کہ کائنات میں خدا کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے بلکہ سالک کا اپنا وجود بھی نہیں ہے۔ اس مراقبہ کی مداومت سے تمام موجودات گم ہو کر اللہ ہی اللہ باقی رہ جاتے ہیں۔

سُلطان الاذکار : جب ان اذکار و مشاغل کے ذریعے تمام لطائف زندہ ہو کر حق تعلقے کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو سلطان الاذکار کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں سب زیادہ اہمیت لطیفہ خفی اور اخفا کو حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جب یہ لطائف زندہ ہو جاتے ہیں تو اس مقام کو فنا فی اللہ وصل اور قرب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یہی منزل مقصود ہے۔ اس کے علاوہ اور اذکار و مشاغل و مراقبات بے شمار ہیں لیکن سب کے لیے اجازت شیخ کامل ضروری ہے۔ اگر کوئی طالبِ حق ان اذکار و مشاغل پر عمل کرنا چاہے تو احقر اتم الحروف سے خط و کتابت یا ملاقات کے ذریعے پوچھ سکتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر تربیت دینے والے کی طرف سے اس قسم کا بلاوا نہیں دیا جاتا۔ لیکن چونکہ یہ زمانہ روحانیت کے قحط کا زمانہ ہے اور قحط کے زمانہ میں بھوکے عوام کو کھانا ماہم پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ لہذا اتم الحروف کی یہ دعوت بھی اس قحط سالی میں خصوصی نوعیت کی ہے۔

وما علینا الا السبلان المبین !

(تمتہ باب اول)

بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں پختہ قبر اور مقبرہ پر اعتراض

ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں حدیث میں پختہ قبر بنانے کی ممانعت آئی ہے، وہاں پختہ مکان بنانے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اب جو حضرات پختہ مزارات پر اعتراض کرتے ہیں، پہلے ان کو اپنے عالیشان مکانات کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جس مصلحت سے پختہ مکانات بنائے جاتے ہیں اسی مصلحت سے پختہ قبور اور مقبرے بنائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پختہ مزارات یا مقبرہ جات اصحاب قبور کے لیے نہیں، بلکہ زائرین کی سہولت اور آرام کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں، تاکہ سسوی، گرمی، آندھی، بارش وغیرہ سے محفوظ رہیں۔

بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث میں خواتین کے مزارات پر جانے پر اعتراض

ہے۔ بات یہ ہے کہ شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کو زیارتِ قبور سے منع فرمادیا تھا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد آپ نے دونوں کو اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ اس کتاب کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے بھائی کی قبر پر جانے کے آدابِ تعلیم فرمائے تھے۔ اس کے بعد عورتیں ہمیشہ قبور پر جاتی رہی ہیں۔

بعض حضرات مزارات پر پھول اور چادھڑھانے

مزار پر پھول اور چادھڑھانے پر اعتراض

ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی حدیث ہو تو ان حضرات سے درخواست ہے کہ مطلع فرمائیے دراصل پھول اور چادھڑھانے کی ممانعت کی علامات ہیں۔ ہمیں اولیاءِ کرام سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ اولیاء اس کی جمع ہے اور قرآنِ عظیم ہی

میں ان حضرات کو اولیاء اللہ کا خطاب ملا ہے۔ ہمارے گھر کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یخزفون) اللہ کے دوستوں کیلئے نہ خوف ہے نہ غم) بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر پھول اور غلاف چڑھانا فضول خرچی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں حضرت عشق خیمہ زن ہوتا ہے وہاں انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ معترض حضرات پہلے اپنے گھروں کی طرف نظر کریں کہ بیوی بچوں کے لیے کس قدر اسراف سے کام لیتے ہیں اور کتنے قیمتی زیورات اور قیمتی لباس تیار کرتے ہیں۔ مزار کا غلاف ان زیورات اور ریشمی ملبوسات کا عشرِ عشیر بھی نہیں ہوتا۔

مزارات پر بوسہ دینے پر اعتراض بعض حضرات مزارات پر بوسہ دینے کو ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ سجدہ کرنا منع ہے، بوسہ دینے کی کہاں ممانعت آتی ہے۔ اگر غیر اللہ کو بوسہ دینا منع ہوتا تو حجرِ اسود، کعبہ اور غلاف کعبہ اور بیوی بچوں کو بوسہ دینا منع ہوتا۔ کیونکہ یہ بھی غیر اللہ ہیں۔ مزارات کے سامنے سجدہ کرنا۔ البتہ مزارات کے آگے سجدہ کرنا گناہِ عظیم بلکہ کفر اور مشرک ہے۔

اس کی صریحاً قرآن حکیم اور احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ لیکن ہم اگر مزارات پر جاتے ہیں ہم نے تو کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو مزارات کو سجدہ کرتا ہو، البتہ جگہ کی چوکھٹ اور قبر کو چومتے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، غیر اللہ کو چومنا کہاں منع ہے۔ آثار سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ چوما کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی چوما ہے۔ نیز احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام فرطِ محبت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جایا کرتے تھے اور چومتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہ فرمایا اور نہ مشرک کہا۔

اولیاء کرام سے الٰہی خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند پڑے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے اولیاء کی امانت کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ کس قدر سخت وعید ہے۔ لیکن آج کل بے ادب لوگ ذرا بھر پرواہ نہیں کرتے اور اولیاء اللہ کے خلاف زہر لگاتے رہتے ہیں۔ عقل اور ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا دوست ہے اس سے محبت کرنی چاہیے نہ کہ دشمنی، بغض و عداوت، بلکہ جو لوگ اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے!

حضرت بابا صاحب کے بجاوہ نشین حضرات کے اسما و گرامی

۱	حضرت شیخ بدر الدین سلیمان	۱۳	حضرت شیخ فیض اللہ
۲	حضرت شیخ علاؤ الدین موج دریاہ	۱۴	حضرت شیخ محمد ابراہیم ثانی
۳	حضرت شیخ معز الدین شہید	۱۵	حضرت شیخ محمد ثانی
۴	حضرت شیخ افضل الدین فضیل		حضرت شیخ محمد اشرف
۵	حضرت شیخ منور الدین	۱۶	حضرت شیخ محمد سعید
۶	حضرت شیخ نور الدین	۱۷	حضرت شیخ محمد یوسف
۷	حضرت شیخ بہاؤ الدین	۱۸	حضرت شیخ عبد اسحاق
۸	حضرت شیخ احمد	۱۹	حضرت شیخ غلام رسول
۹	حضرت شیخ عطاء اللہ	۲۰	حضرت شیخ محمد یار
۱۰	حضرت شیخ محمد	۲۱	حضرت شیخ شرف الدین
۱۱	حضرت شیخ ابراہیم فرید ثانی	۲۲	حضرت شیخ اللہ جوایا
۱۲	حضرت شیخ تاج الدین محمد	۲۳	حضرت شیخ سید محمد

حضرت شیخ دیوان غلام قطب الدین صاحب مدظلہ العالی

لے حضرت شیخ ابراہیم فرید جو بہرام فرید کے نام سے مشہور ہیں۔ بابا گورداناک صاحب کے پیر تھے لیکن بابا گورداناک پر استغراق کا غلبہ ہو گیا تھا۔ بال بڑھ گئے تھے اور اکثر جھگڑوں اور دیرانوں میں رہتے تھے اس ملاقات کے ہندو لوگ بابا گورداناک کے مرید ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنے گورو کی طرح رہنا سہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک نئے مذہب کی بنیاد چڑ گئی جو کچھ مذہب کے نام سے موسوم ہے۔ مشہور ہے کہ گورداناک صاحب بیت اللہ بھی گئے تھے۔ یہ بھی سنا ہے کہ آپ کا ایک پیر امیر تسر کے دربار میں موجود ہے جس پر جس اللہ شریف اور حاکم طیبہ وغیرہ کھایا ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم فرید کا کلام "اشلوک فریدی" کے نام سے مشہور ہے۔ سکھوں کی متفرق کتاب "گورنتھ صاحب" میں بابا جادو ہے اور آپ کا تخلص فرید بھی گورنتھ صاحب میں لکڑا ہے۔

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by
Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2013

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.